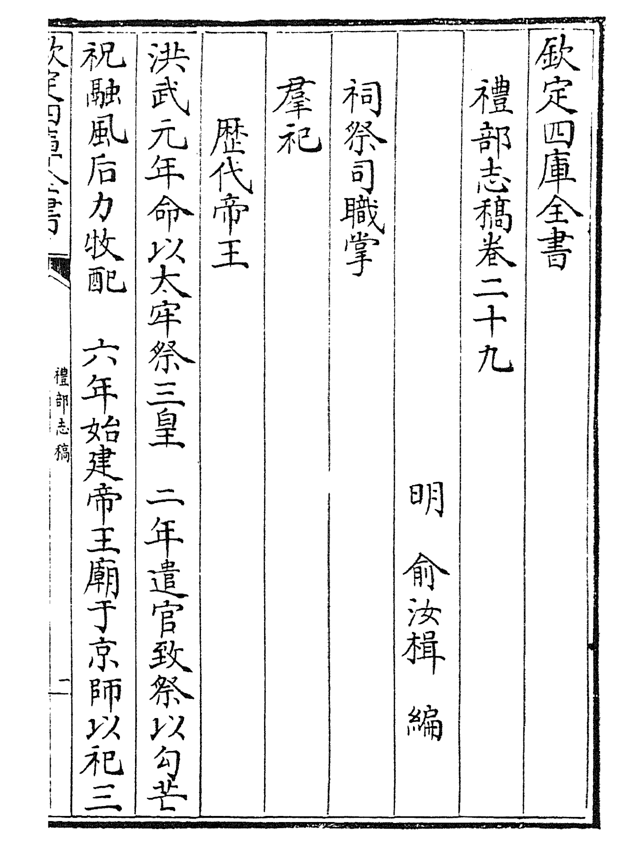
四庫全書

史部

欽定四庫全書

禮部志稿卷二十九

明 俞汝楫 編

祠祭司職掌

羣祀

歷代帝王

洪武元年命以太牢祭三皇　二年遣官致祭以勾芒祝融風后力牧配　六年始建帝王廟于京師以祀三

皇五帝三王及漢唐宋創業之君每歲春秋致祭後以周文王終服事殷唐高祖本太宗力勿設主止各祀于其陵廟而增隋文帝　七年春塑帝王衮冕坐像惟羲農不衮冕是秋上親臨祭焉廟同堂異室中一室祀三皇東一室五帝西一室三王又東一室漢高祖光武隋文帝又西一室唐太宗宋太祖元世祖凡五室十七帝

二十一年始定歷代名臣終始全節者三十七人從祀兩廡列為四壇宋趙普以負太祖不忠不得預元祀

穆呼哩罷安圖祀巴延罷阿珠而太公望以從祀罷其故廟及武成王號是年帝王廟火改建于雞鳴山之陽罷隋文帝而遷唐太宗與漢高光同室凡十六帝又定以每歲春附祭歷代帝王于郊壇秋祭于本廟每三年傳制遣道士齎香帛令有司祭于各陵寢凡祭于陵寢之歲則停廟祭

嘉靖九年釐正祀典罷郊壇帝王附祭　十年春為位于文華殿祭之　十一年春仍祭于文華殿夏始建廟

于都城之西亦為五室位次如舊是秋上親臨祭嗣後歲以春秋仲月太常寺先期奏請遣大臣一員行禮四員分獻凡祭于陵寢之歲則停秋祭　二十四年罷元世祖及其臣五人復遷唐太宗與宋太祖同室凡十五帝從祀名臣三十二人

洪武二十六年定遣祭儀　一齋戒前一日太常官宿于本寺次日具本奏致齋二日傳制遣官行禮　一傳制儀見儀制司　一省牲牛五羊五豕六鹿一兎八凡

正祭前一日獻官承制畢詣本壇省牲　一陳設五室十六位（今十五位）每室犢一羊一豕一每位登一鉶二籩豆各十簠簋各二帛一白色禮神制帛共設酒尊三爵四十八（今四十五）篚一于中室東南西向祝文案一于西　東廡第一壇風后臯陶龍伯益傅說召公奭召穆公虎張良曹參羊一豕一鉶九籩豆各四簠簋各一帛九白色禮神制帛酒盞二十七饌盤一篚一　第二壇周勃馮異房玄齡李靖李晟潘美岳飛穆呼哩博勒呼巴延（今熙

等三人 穆呼哩 羊一豕一鉶十七 今十七 籩豆各四簠簋各一帛十七 今十七 酒盞三十 今二十一 饌盤一篚一　西廡第一壇力牧夔伯夷伊尹周公旦太公望方叔蕭何陳平陳設與東廡第一壇同　第二壇鄧禹諸葛亮杜如晦郭子儀曹彬韓世忠張浚博爾濟齊拉衮 今黜博爾濟等二人 陳設與東廡第二壇同　一正祭典儀唱樂舞生就位執事官各司其事贊引引獻官至盥洗所贊搢笏出笏引至拜位贊就位典儀唱迎神協律郎舉麾奏樂樂止贊四拜 陪祭官同 典儀

唱奠帛行初獻禮奏樂執事官各捧帛爵進于神位前贊引贊詣三皇神位前搢笏執事官以帛進于獻官奠訖執事官以爵進于獻官贊獻爵凡三出笏詣五帝神位前儀同前爵五詣三皇神位前爵三詣漢高祖光武唐太宗皇帝神位前爵三今遷唐太宗于西室爵用二改稱詣漢高祖光武皇帝神位前詣宋太祖元世祖神位前爵二今黜元世祖而遷唐太宗爵仍二改稱詣唐太宗宋太祖皇帝神位前出笏詣讀祝所跪讀祝讀祝官取祝跪于獻官左讀畢進于神位前贊俯伏興平身復位樂止典

儀唱行亞獻禮奏樂執事官各以爵獻于神位前樂止典儀唱行終獻禮儀同亞獻典儀唱飲福受胙贊詣飲福位跪搢笏執事官以爵進飲福酒執事官以胙進受胙出笏俯伏興平身復位贊兩拜典儀唱徹饌奏樂執事官各于神位前徹饌樂止典儀唱送神奏樂贊四拜平身樂止典儀唱讀祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣燎位樂止贊禮畢　一祝文維洪武某年歲次某月某朔某日皇帝謹遣具官某致祭于太昊伏羲氏炎帝神農氏黄

帝軒轅氏帝金天氏帝高陽氏帝高辛氏帝陶唐氏帝有虞氏夏禹王商湯王周武王漢高祖皇帝漢光武皇帝唐太宗皇帝宋太祖皇帝元世祖皇帝曰昔者奉天明命相繼為君代天理物撫育黔黎彝倫攸敘井井繩繩至今承之生民多福思不忘而報特祀以春秋惟帝兮英靈來歆來格尚饗 一樂章 迎神仰瞻兮聖容想鸞輿兮景從降雲衢兮後先來俯鑒兮微衷荷聖臨兮蒼生有崇賸諸帝兮是臨予頓首兮幸蒙 奠帛秉

徹誠兮動聖躬來列坐兮殿庭予今願兮效勤捧禮帛兮列酒尊鑒予情兮欣幸方旋駕兮雲程　初獻酒行兮爵盈喜氣兮雍雍重荷蒙兮再瞻再崇羣臣忻兮躍從願覩穆穆兮聖容　亞獻酒斟兮禮明諸帝熙和兮悅情百職奔走兮滿庭陳籩豆兮數重亞獻兮願成終獻獻酒兮至終早整雲鸞兮將還宮予心眷戀兮神聖欲攀留兮無蹤躡雲衢兮緩行得遥瞻兮達九重徹饌納餚饈兮領陳烝民樂兮幸生將何以兮崇報維

歲時兮載瞻載寧　送神旛幢繚繞兮導來蹤鸞輿冉

冉兮歸天宮五雲擁兮祥風從民歌聖祐兮樂年豐

望燎神機不測兮造化工珍饈禮帛兮薦火中望瘞庭

兮稽首願神鑒兮寸衷

嘉靖十一年定親祭儀先期太常寺預設牲醴香帛樂

舞等如儀錦衣衛設隨朝駕設上拜位于殿中設御幄

于景德門外之左是日早免朝上服常服御奉天門太

常寺卿跪奏請皇上詣帝王廟祭歷代帝王上乘輿由長

安右門出至廟門由中門入至幄次降輿具祭服出導引官導上由中門中導至拜位典儀唱樂舞生就位執事官各司其事內贊奏就位上就拜位典儀唱迎神樂作樂止內贊奏搢圭奏上香上三上香訖奏出圭復位內贊奏兩拜興平身傳贊陪祀官同典儀唱奠帛行初獻禮樂作內贊奏詣神位前執事官各捧帛爵跪進于各神位前樂暫止內贊贊讀祝奏跪傳贊陪祀官同讀祝官取祝讀訖樂作內贊奏俯伏興平身傳贊陪祀官同樂止典儀唱行亞獻

禮樂作儀同初獻惟不讀祝樂止典儀唱行終獻禮儀同亞獻樂止太常寺卿進立于壇東西向唱答福胙內贊奏詣飲福位奏搢圭奏跪光祿寺卿以福酒跪進于上右內贊奏飲福酒上飲訖光祿寺卿以福胙跪進于上右內贊奏受胙上受訖奏出圭俯伏興平身奏復位內贊奏兩拜興平身傳贊陪祭官同典儀唱徹饌樂作執事官于各神位前徹饌訖樂止典儀唱送神樂作內贊奏兩拜興平身傳贊陪祭官同樂止典儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛掌祭官捧饌

各詣燎位樂作内賛奏禮畢樂止導引官導上入御幄易祭服陞輦還宫　樂章仍舊

嘉靖中更定遣官祝文儀仍舊祝文某年月日遣官各帝稱號俱同但去元世祖曰

仰惟諸帝昔皆奉天撫世創治安民皇祖景慕不忘春秋致祭著在令甲兹朕特建殿宇恭修恒祀時仲春秋謹遣輔臣以牲帛庶品用享列聖予惟沖昧敬體皇祖追報之虔惟諸帝鑒臨來格于斯庶副予誠之至尚饗

分獻官儀注　典儀唱分獻官陪祭官各就位候行初

獻奠帛禮畢唱分獻官行禮贊引引詣東西廡神位前

贊跪贊搢笏上香獻帛爵出笏殿内贊跪分獻官跪各

神位前俟讀祝畢俯伏興平身復位亞終獻禮儀同初獻餘

隨遣官行

先聖先師

嘉靖九年初祀伏羲神農黄帝堯舜禹湯文武周公孔

子凡十一位于文華殿東間位各有主主各有龕伏羲至

武王南向周公西向孔子東向歲以仲春秋開講前一

日上親致祭每月朔望具酒果上服黄袍行禮間遣輔臣及大臣代拜十六年移祀于永明後殿行禮如初其後常遣官代行隆慶初罷仍于文華殿東室行禮　一前期一日太常寺博士捧祝版于文華殿上塡御名訖捧出　一正祭日早太常寺進籩豆祝帛陳設畢候上至行禮　一陳設皇師伏羲氏聖位皇師神農氏聖位皇師軒轅氏聖位帝師陶唐氏聖位帝師有虞氏聖位王師夏禹王聖位王師商湯王聖位王師周文王聖位王

師周武王聖位每位鉶一籩豆各二禮神制帛一白色
先聖周公之位先師孔子之位每位鉶一籩豆二帛一
一正祭是日上具皮弁服由文華殿出内贊對引官
導上至拜位奏就位上就御拜位内贊導上至伏羲氏
前奏搢圭奏上香訖詣各神位前俱奏上香訖奏出圭
奏復位上復位奏再拜訖讀祝官啓祝跪内贊奏跪上
跪贊讀祝訖奏俯伏興平身讀祝官安祝退奏再拜訖
贊焚祝帛上退拜位之東立捧祝帛官出門奏禮畢内

贊對引導上出還宮

一祝文維某年歲次某月某日皇帝某謹告于先聖諸師暨周公孔子曰予維後學之資必賴先聖遺集以為進修茲于明日春秋開講學伏惟默運神機覺我後學俾誠正之功不替庶治平之至可臻而聖道永有霑民之惠矣特用奠告惟聖師鑒焉謹告

先師孔子釋菜啓聖祠附

國初詔正諸神封號惟孔子封爵特仍其舊每歲二丁

傳制遣官祭于國學每月朔望遣内臣降香朔日則祭酒行釋菜禮洪武四年令進士釋褐詣國學行釋菜禮十五年始詔天下儒學通祀孔子頒釋奠儀二十六年頒大成樂器于天下府學令州縣如式製造二十九年黜揚雄從祀進漢董仲舒後遇登極皆遣官祭告闕里又駕幸太學行釋菜禮　永樂八年正文朝聖賢繪塑衣冠令合古制十九年北京國子監既定其南監春秋命祭酒行禮稱皇帝謹遣　正統元年刋定從祀名爵

位次頒行天下二年以宋胡安國蔡沈真德秀從祀三年禁祀孔子釋老宮八年追封元吳澄為臨川郡公從祀　成化二年封董仲舒為廣川伯胡安國建寧伯蔡沈崇安伯真德秀浦城伯　弘治九年封宋楊時為將樂伯從祀　嘉靖九年釐正祀典始為木主題曰至聖先師孔子神位改大成殿為先師廟殿門為廟門四配稱復聖顏子宗聖曾子述聖子思亞聖孟子之位十哲以下及門弟子皆稱先賢某子之位左丘明以下稱先

儒某子之位申黨即申振祀止存振公伯寮秦冉顏何
荀況戴聖劉向賈逵馬融何休王肅王弼杜預吳澄十
三人俱罷祀林放蘧伯玉鄭衆盧植鄭玄服虔范甯七
人各祀于其鄉后蒼王通歐陽修胡瑗陸九淵增入從
祀凡籩豆樂舞之數皆更定焉其內臣降香亦罷　隆
慶五年以本朝薛瑄從祀　萬歷十二年以本朝王守
仁陳獻章胡居仁從祀
洪武二十六年釋奠儀　一齋戒與祀帝王同　一傳

制儀見儀制司　一省牲牛一今二山羊五今北羊豕九今十四鹿一兔五今一　一陳設　正壇犢一羊一豕一登一鉶二籩豆各十簠簋各二帛一白色禮神制帛共設酒尊三爵三篚一于壇東南西向祝文案一于壇西　四配位每位羊一豕一登一今去鉶二籩豆各十今八簠簋各一今二爵三帛一篚一　十哲位　東五壇豕一分五帛一篚一爵三每位鉶一籩豆各四簠簋各一酒盞一西五壇陳設同　東廡五十三位共十三壇今四十七位分十六

壇共豕一今三帛一篚一爵一每壇籩豆各四簠簋各一酒盞四　西廡五十二位共十三壇今四十八位分十六壇陳設同　一正祭典儀唱樂舞生就位執事官各司其事分獻官陪祭官各就位贊引引獻官至盥洗所贊詣盥洗位搢笏出笏引至拜位贊就位典儀唱迎神奏樂樂止贊四拜通贊陪祀官同典儀唱行初獻禮奏樂執事官捧帛爵詣各神位前贊引導遣官贊詣大成至聖文宣王今稱至聖先師孔子神位前贊搢笏贊獻帛執事以帛進奠訖執事以

爵進贊引贊獻爵出笏贊詣讀祝位樂暫止跪（傳贊衆官皆跪）贊讀祝讀祝官取祝跪于獻官左讀訖贊俯伏興平身贊詣兗國復聖公（今稱復聖顏子）神位前搢笏獻爵出笏詣郕國宗聖公（今稱宗聖曾子）神位前沂國述聖公（今稱述聖子思子）神位前鄒國亞聖公（今稱亞聖孟子）神位前儀並同前贊復位樂止典儀唱行亞獻禮奏樂執事以爵獻于神位前樂止典儀唱行終獻禮奏樂（儀同亞獻）樂止典儀唱飲福受胙贊詣飲福位跪搢笏執事以爵進贊飲福酒執事以胙進贊

受胙出笏俯伏興平身復位贊兩拜傳贊陪祀官同典儀唱徹饌奏樂執事各詣神位前徹饌樂止典樂唱送神奏樂贊引贊四拜傳贊陪祀官同典儀唱讀祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣瘞位典儀唱望瘞奏樂贊引贊詣望燎位樂止贊禮畢　一祝文維洪武某年歲次某月某朔某日皇帝遣具官某致祭于大成至聖文宣王先師及四配改定今稱并如前註惟王今曰惟師德配天地道冠古今删述六經垂憲萬世謹以牲帛醴粢盛庶品祗奉舊章式陳明薦以兖國復

聖公郕國宗聖公沂國述聖公鄒國亞聖公配尚饗

一分獻官儀注分獻以翰林院修撰等官二員國子監博士等官二員典儀唱分獻官陪祭官各就位二拜復位候讀祝訖唱分獻官行禮贊引贊詣盥洗所贊搢笏贊出笏贊陞壇贊詣神位前贊搢笏執事以帛進于分獻官奠訖執事以爵進于分獻官獻訖贊出笏贊復位亞終獻同至典儀唱望瘞各詣瘞位

一樂章　迎神大哉宣聖今稱孔聖道德尊崇維持王化斯民是宗典祀有常精純益隆神其來格於

昭聖容　奠帛自生民來誰底其盛維王（今曰維師）神明度越前聖粢帛具成禮容斯稱黍稷非馨惟神之聽　初獻大哉聖王（今曰聖師）實天生德作樂以崇時祀無斁清酤惟馨嘉牲孔碩薦修神明庶幾昭格　亞獻終獻百王宗師生民物軌瞻之洋洋神其寧止酌彼金罍惟清且旨登獻成王於嘻成禮　徹饌犧象在前豆籩在列以享以薦既芬且潔禮成樂備人和神悅祭則受福率遵無越　送神有嚴學宮四方來宗恪恭祀事威儀雍雍

歆格惟馨神馭還復明禋斯畢咸膺百福

今定配哲從祀牌位　四配復聖顏子舊封兖國復聖公　宗聖曾子舊封郕國宗聖公　述聖子思子舊封沂國述聖公　亞聖孟子舊封鄒國亞聖公　十哲先賢閔子名損舊封費公　先賢冉子名雍舊封薛公　先賢端木子名賜舊封黎公　先賢仲子名由舊封衛公　先賢卜子名商舊封魏公　先賢冉子名耕舊封鄆公　先賢宰子名予舊封齊公　先賢冉子名求舊封徐公　先賢言子名偃舊封吳公　先賢顓孫子名師舊封陳公　東廡先賢澹臺滅明舊封金鄉侯　先賢原憲舊封任城侯　先賢南宮适舊封汝陽侯　先

賢商瞿舊封須昌侯先賢漆雕開舊封平興侯先賢司馬耕舊封睢陽侯先賢有若舊封平陰侯先賢巫馬施舊封東阿侯先賢顏辛舊封陽穀侯先賢曹卹舊封上蔡侯先賢公孫龍舊封枝江侯先賢秦商舊封馮翊侯先賢顏高舊封雷澤侯先賢壤駟赤舊封上邽侯先賢石作蜀舊封成紀侯先賢公夏首舊封鉅平侯先賢后處舊封膠東侯先賢奚容蒧舊封濟陽侯先賢顏祖舊封富陽侯先賢句井疆舊封滏陽侯先賢秦祖舊封鄄城侯先賢縣成舊封武城侯先賢公祖句茲舊封即墨侯先賢燕伋舊封汧源侯先賢樂欬舊封建城侯先賢狄黑

舊封林慮侯先賢孔忠舊封鄆城侯先賢公西蒧舊封徐城侯先賢顏子僕舊封宛句侯先賢施之常舊封臨濮侯先賢秦非舊封華亭侯先賢申棖舊封文登侯先賢顏噲舊封濟陰侯先儒穀梁赤舊封睢陽侯先儒高堂生舊封萊蕪伯先儒毛萇舊封樂壽伯先儒后蒼先儒杜子春舊封緱氏伯先儒韓愈舊封昌黎伯先儒程顥舊封豫國公先儒邵雍舊封新安伯先儒司馬光舊封溫國公先儒胡安國舊封建寧伯先儒楊時舊封將樂伯先儒張栻舊封華陽伯先儒陸九淵先儒許衡舊封魏國公

舊有堂邑侯顏何蘭陵伯荀況

彭城伯劉向司空王肅司徒杜預今黜 中牟伯鄭衆良鄉伯盧植滎陽伯服虔今改祀于鄉 萊蕪侯曽點泗水侯孔鯉改入啓聖祠從祀 西廡先賢宓不齊舊封單父侯 先賢公冶長舊封高密侯 先賢公晳哀舊封北海侯 先賢高柴舊封共城侯 先賢樊須舊封益都侯 先賢公西赤舊封鉅野侯 先賢梁鱣舊封千乘侯 先賢冉孺舊封臨沂侯 先賢伯虔舊封沭陽侯 先賢冉季舊封諸城侯 先賢漆雕徒父舊封高宛侯 先賢漆雕哆舊封濮陽侯 先賢商澤舊封鄒平侯 先賢任不齊舊封當陽侯 先賢公良孺

舊封牟平侯　先賢公肩定舊封梁父侯　先賢鄡單舊封聊城侯　先賢罕父黒舊封祈鄉侯　先賢榮旂舊封厭次侯　先賢左人郢舊封南華侯　先賢鄭國舊封朐山侯　先賢原亢舊封樂平侯　先賢廉潔舊封胙城侯　先賢叔仲會舊封博平侯　先賢公西輿如舊封臨朐侯　先賢邽巽舊封高唐侯　先賢陳亢舊封南頓侯　先賢琴張舊封陽平侯　先賢步叔乘舊封博昌侯　先儒左丘明舊封中都伯　先儒公羊高舊封臨淄侯　先儒伏勝舊封乘氏伯　先儒孔安國舊封曲阜伯　先儒董仲舒舊封廣川伯　先儒王通　先儒周敦頤舊封道國公　先儒歐陽修　先儒

張載舊封郿伯先儒程頤舊封洛國公先儒胡瑗　先儒朱熹舊封徽國公先儒呂祖謙舊封開封伯先儒蔡沈舊封崇安伯先儒真德秀舊封浦城伯先儒薛瑄　先儒王守仁　先儒陳獻章　先儒胡居仁　舊有壽張侯公伯寮新息侯秦冉考城伯戴聖岐陽伯賈逵扶風伯馬融任城伯何休偃師伯王弼今黜　内黄侯蘧伯玉長山侯林放高密侯鄭玄新野伯范寗臨川郡公吳澄今改祀于鄉　曲阜侯顔無繇改入啓聖祠從祀淄川侯申黨即申棖今革存棖

凡祭期

洪武元年定以春秋上丁日降香遣官祭孔子于國學七年仲春上丁日食改用次丁　成化二十二年二月朔當釋菜值上丁令以次日釋菜

凡祭器禮物樂舞

洪武四年更定各置高案籩豆簠簋登鉶悉用甆器牲用熟樂舞生擇監生及文武大臣子弟在學者預教習之今用太常樂舞生　正統三年令祭丁品物非其土產者鹿

以羊代榛栗以所產果品代　景泰六年奏准以兩廡

祭品儉薄增豕四隻棗栗各五十斤黍稷各一斗形鹽

五十斤南京國子監一體增設　成化十二年增樂舞

為八佾籩豆各十二　嘉靖九年令南京國子監祭用十籩十

豆天下府州縣八籩八豆樂舞俱止六佾　凡六品以

下官不陪祭者先期一日赴廟瞻拜

月朔釋菜儀

其日清晨執事者各司其事分獻官各官分列于大成

門内監生排班俟獻官至通贊唱排班獻官以下各就位通贊唱班齊鞠躬拜興拜興平身引贊詣獻官前唱詣盥洗所獻官盥手帨手訖引贊唱詣酒尊所司尊者舉冪酌酒訖引贊唱詣至聖先師孔子神位前跪獻爵俯伏興平身執事者行事並同引贊唱詣復聖顏子神位前宗聖曾子神位前述聖子思子神位前亞聖孟子神位前儀並同十哲兩廡分獻官一同行禮畢引贊同唱復位引贊導獻官分獻官至原拜位立通贊唱鞠躬拜興拜

興平身禮畢

啓聖祠祭儀

嘉靖九年令兩京國子監并天下學校各建啓聖公祠中祀叔梁紇題稱啓聖公孔子之位以顔無繇曽點孔鯉孟孫氏配俱稱先賢某氏之位程珦朱松蔡元定從祀俱稱先儒某氏之位每歲仲春秋上丁日遣國子監祭酒行禮南監司業行禮　一陳設正位羊一豕一籩豆各八簠簋各二鉶二爵三帛一篚一　東配豕一爵

三帛一篚一每位簠簋各一籩豆各四　西配同　東西從祀同　一正祭是日三更引贊導遣官至盥洗所搢笏出笏典儀唱執事官各司其事遣官就位迎神四拜（兩廡分獻官同）典儀唱奠帛行初獻禮遣官由廟左門入贊詣啓聖公孔氏神位前搢笏獻爵出笏詣讀祝位跪讀訖俯伏興平身（兩廡分獻官同）贊詣先賢顏氏神位前獻帛獻爵詣先賢曾氏先賢孔氏先賢孟孫氏各神位前（儀並同前）（兩廡分獻官同）獻帛爵訖復位典儀唱行亞獻行終獻禮（儀同初獻）

典儀唱徹饌訖唱送神四拜兩廡分獻官同典儀唱讀祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣瘞位唱望瘞捧祝帛饌官至瘞所贊引贊詣望瘞位贊禮畢　一祝文維某年某月某日皇帝謹遣具官某致祭于啓聖公孔氏曰惟公誕生至聖為萬世王者之師功德顯著茲因仲春秋特用遣祭以先賢顏氏曾氏孔氏孟孫氏配尚享

先農

洪武二年始建先農壇于山川壇西南列為大祀每歲

親祭遂耕耤田以后稷氏配已又奉仁祖配後改中祀止遣應天府官致祭不設配位祭畢猶親耕耤田永樂定都建壇如南京遣順天府官致祭自後遇登極初行耕耤田禮則親祭每歲以仲春上戊日遣官致祭嘉靖十六年諭凡親耕則户部尚書先祭先農上至止行三推禮萬歷四年改鑄神祇壇祠祭署印仍掌行耕耤事務

洪武二十六年定　一齋戒三日　一省牲牛一羊一豕一鹿一兔一　一陳設先農之神南向犢一羊一豕

一登一鉶二籩豆各十簠簋各二帛一青色禮神制帛
設酒尊三爵三篚一于壇南西向祝文案一于壇西
一正祭典儀唱樂舞生就位執事官各司其事贊引引
獻官至盥洗所搢笏出笏贊就位典儀唱瘞毛血迎神
奏樂樂止贊四拜陪祭官同典儀唱奠帛行初獻禮樂作贊詣
神位前獻帛獻爵詣讀祝位跪讀畢贊俯伏興平身
復位樂止行亞獻禮樂作樂止行終獻禮儀同典儀唱飲
福受胙詣俯伏興平身復位贊兩拜徹饌奏樂執事于

神位前徹饌樂止唱送神奏樂贊四拜樂止典儀唱捧祝帛饌各詣瘞位禮畢　一祝文維洪武某年歲次某甲子月某日皇帝謹遣具官某致祭于先農之神惟神初興農事乃種嘉穀為民立命萬世永賴今將東作親耕耤田謹以牲醴庶品用修常祀尚享　一樂章　迎神東風啓蟄地脉奮然蒼龍掛角煜煜天田民命惟食創物有光圜鐘既奏有降斯筵　奠帛帝出乎震天發農祥神降于筵藹藹洋洋禮神有帛其色惟蒼豈伊具

物誠敬之將　初獻九穀未分庶草攸同表爲嘉種實
在先農黍稌斯豐酒醴是共獻奠之初以蘄感通　亞
獻倬彼甫田其隰其原耒耜云載騄御之間報本思享亞獻
惟虔神共歆之自古有年　終獻帝耤之典享祀是資
潔豐嘉栗咸仰于斯時維親耕享我農師禮成于三以
訖陳詞　徹饌於赫先農歆此潔修于籩于爵于饌于
羞禮成告徹神惠敢留餕及終畝豐年是求　送神神
無不在於昭于天曰迎曰送于享之筵冠裳在列金石

在懸往無不之其佩翩翩　望瘞祝帛牲醴先農既歆不留不褻瘞之厚深有幽其瘞有赫其臨曰禮之常匪今斯今

嘉靖九年更定一祭品每親祭加和羮胙牛各一隻豚胉豕一口餘如舊例　一祭儀前三日太常寺奏致齋如常祀儀上先期致告于廟至日上詣壇所具服殿具皮弁服典儀唱樂舞生就位執事官各司其事內贊導引官導上至拜位內贊奏就位典儀唱瘞毛血迎神樂

作樂止內贊奏四拜傳贊百官同典儀唱奠帛行初獻禮樂作執事官捧帛爵跪奠于神位前訖內贊奏跪傳贊百官同樂暫止內贊唱讀祝讀祝官跪于神位前右讀訖樂作贊俯伏興平身傳贊百官同樂止典儀唱行亞獻禮樂作執事官捧爵跪奠于神位前訖樂止典儀唱行終獻禮樂作執事官捧爵跪奠于神位前訖樂止太常寺官進立壇東西向唱答福胙內贊奏跪奏搢圭光禄寺官以福酒跪進于上右內贊奏飲福酒上飲訖光禄寺官以胙

跪進于上右内贊奏受胙上受訖奏出圭俯伏興平身奏二拜傳贊百官同　典儀唱徹饌樂作執事官詣神位前徹饌訖樂止典儀唱送神樂作内贊奏四拜傳贊百官同　樂止典儀唱讀祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣瘞位樂作禮畢樂止上還具服殿更翼善冠黄袍行耕耤田禮　一祝文維嘉靖某年某月某日嗣天子某致祭于先農之神曰惟神肇興農事始種嘉穀立斯民命萬世永賴兹當東作之期親耕耤田惟賴神慈默思化理俾年穀豐茂

率土皆同謹以牲帛醴齊之儀用申祭告之誠尚享一

樂章仍舊

先蠶後罷

嘉靖九年初建先蠶壇于北郊歲春擇日皇后躬祀先蠶行親蠶禮十年改築壇于內廷致祭行親蠶禮　一齋戒前期三日尚儀奏致齋三日內執事并司贊六尚等女官及應入壇者各齋二日　一省牲羊二豕一鹿一兔一　一陳設先蠶氏之神羊二豕一登一籩豆各

六簠簋各二帛一篚一酒尊三爵三酒盞三十祝案一

一正祭先一日蠶官令陳樂女生位于壇南設皇后拜位于壇下北向次公主次内命婦次外命婦拜位俱異位重行北向設内贊位于壇南設司贊位于皇后拜位之東西設司賔位于外命婦班之北東西相向皇后至壇所入具服殿少憩司賔先引外命婦列于先蠶壇下東西相向以北為上尚儀詣皇后前奏請皇后易服出殿門將至壇内贊唱樂女生就位執事官各司其事導

引女官導皇后至拜位司贊奏就位次公主次內命婦

又次外命婦各就拜位內贊唱瘞毛血迎神樂作樂止

司贊奏四拜公主以下同內贊唱奠帛行初獻禮樂作執事

官捧帛爵跪于神位前各奠訖樂暫止內贊唱讀祝司

贊奏跪皇后跪公主以下同讀祝女官跪于神位前右讀訖

樂作司贊奏興皇后興公主以下同樂止內贊唱行亞獻禮

樂作執事官捧爵跪奠于神位前訖樂止內贊唱行終

獻禮儀同亞獻執事女官進立于壇東西向唱賜福胙司贊

奏跪皇后跪執事女官以福酒跪進于皇后右奏飲福酒皇后飲訖執事女官以胙跪進于皇后右奏受胙皇后受訖司贊奏興皇后興司贊奏二拜（公主以下同）內贊唱徹饌樂作執事女官詣神位前徹饌訖樂止內贊唱送神樂作司贊奏四拜（公主以下同）樂止內贊唱讀祝官捧祝執事官捧帛饌各詣瘞位樂作樂止司贊唱禮畢皇后還具服殿更常衣行親蠶禮　一祝文維某年某月某日皇后致祭于先蠶氏之神曰惟神肇興蠶織衣我烝

民萬民永賴時維季春躬行採桑禮仰冀默垂庇佑相茲蠶事率土大同惟神之休敬以牲帛醴齊之儀用申祭告尚享如遇令官則去躬行採桑禮一句更云用修常典又改用申為謹用 一樂章 迎神貞和之曲於穆惟神肇啓蠶桑衣我萬民保我家邦茲舉曠儀春日載陽恭迎霞馭靈氣洋洋 奠帛壽和之曲初獻同 神其臨只有苾有芬乃獻玉盞乃奠文繡仰祈昭鑒淑氣氤氳顧茲蠶婦祁祁如雲 亞獻順和之曲載舉清觴蠶

祀孔明以格以饗鼓瑟吹笙陰教用彰坤儀允貞神之聽之鑒此禋誠　終獻寧和之曲神之格思桑土是宜三繅七就惟此繭絲獻禮有終神不我遺錫我純服藻繪皇儀　徹饌安和之曲俎豆具徹式禮莫愆既匡既勅我祀孔虔我思古人葛覃惟賢明靈歆只永顧桑阡　送神恒和之曲望瘞同　神之升矣日靄霞蒸相此女紅杼軸其興玆返玄宮鸞鳳翔騰瞻望弗及永錫嘉徵

凡太常寺執事人役先一日入壇具祝版祭品香帛本

日晚送交蠶宮令轉送執事女官其厨役等項不許以鋪排名色擅入壇內祭畢蠶宮令祭品交還太常寺凡樂女生奏樂止用歌不用舞　凡陪祀文官四品以上武官三品以上命婦各造給陪祀牌一面牌式較陪祀官減三之一

先醫

嘉靖十五年建聖濟殿于文華殿後以祀先醫歲用羊一豕一鉶二簠簋各二籩豆各八帛一遣太醫院正官

行禮　二十一年又建景惠殿于太醫院上祀三皇配以勾芒祝融風后力牧而附歷代醫師於兩廡凡二十八人歲遣禮部堂上官一員行禮太醫院堂上官二員分獻二殿之祭並以春冬仲月上甲日　一陳設殿中正壇犢一羊一豕一登一鉶二籩豆各十簠簋各二爵三酒尊一帛一篚一祝案一　東配位一壇羊一豕一鉶一籩豆各十簠簋各一爵六帛一篚一　西配位一壇陳設同東廡醫師十四位僦大季天師岐伯伯高鬼

史區俞跗少俞少師桐君太乙雷公馬師皇伊尹神應王扁鵲倉公淳于意張機陳設分為三壇每壇豕一籩豆各六簠簋各一酒盞五爵三帛一篚一　西廡醫師十四位華陀王叔和皇甫謐抱朴子葛洪巢元方真人孫思邈藥王韋慈藏啓玄子王冰錢乙朱肱李杲劉元素張元素朱彦修陳設同　一正祭贊引對引導遣官至咸濟門贊詣盥洗所贊搢笏洗訖贊出笏典儀唱執事官各司其事贊引贊就位典儀唱迎神贊四拜贊引

贊陞壇導遣官至中香案前贊跪贊搢笏贊上香贊引

引至東香案前贊跪上香訖引至西香案前贊跪上香

訖贊出笏贊復位太醫院堂上官于兩配位香案前上

香訖典儀唱奠帛行初獻禮贊引贊陞壇引至神位前

贊搢笏贊獻帛贊三獻爵獻訖贊出笏贊詣讀祝位贊

跪贊讀祝讀訖贊俯伏興平身贊復位兩配位執事自

獻兩廡儀同正殿典儀唱亞獻禮終獻禮儀亦同初獻惟不獻帛不讀祝典儀

唱徹饌執事徹訖典儀唱送神贊引贊四拜典儀唱讀

祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣燎位贊引贊禮畢 一

祝文維某年某月某日皇帝遣官某致祭于太昊伏羲氏炎帝神農氏黄帝軒轅氏曰仰惟聖神繼天立極開物成務壽世福民尤重于醫所以贊帝生德立法配品惠我天民功其博矣時維仲春冬特修常祀尚冀默施冥化大著神功深資妙劑保和朕躬期于一世之生民咸蠲疾疢躋于仁壽之域以永上帝之恩不亦丕顯歟以勾芒氏之神祝融氏之神風后力牧氏之神配尚享

禮部志稿卷二十九

欽定四庫全書

史部

禮部志稿卷三十至三十二

詳校官監察御史臣龔驂文

編修臣程嘉謨覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣高中

謄錄監生臣虞鰲圖

禮部志稿卷三十

明 俞汝楫 編

祠祭司職掌

○旗纛

洪武元年詔定親征遣將諸禮儀以為古者天子親征則類于上帝造于祖宜于社禡于所征之地祭所過山川若遣將出師亦告于廟社禡祭旗纛而後行

于是諸儒議上具載大明集禮中今牙旗六纛藏之內府其廟在山川壇每歲仲秋祭山川日遣官祭于旗纛廟霜降日又祭于教場至歲暮享太廟日又祭于承天門外俱旗手衛指揮行禮永樂後別有神旗之祭專祭火雷之神每月朔望神機營提督官請祭于教場今係總督京營戎政官奏請祭畢復命

禡祭

一齋戒皇帝清齋一日大將陪祭官以下皆如之　一省

牲前期二日設皇帝大次于廟庭之東省牲位于南門外前一日尊駕官同太常寺卿尊駕詣大次皇帝服通天冠絳紗袍至省牲位廪犧令牽其屬牽牲自東西行過御前省訖牽詣神厨太常卿奏請詣神厨視鼎鑊滌溉訖遂烹牲駕還大次　一陳設前一日執事設神案于廟殿中之北軍牙東立纛位西設籩豆十有二于神位東三行西上豆十有二于神位西三行東上簠簋二于籩豆間簠東簋西鉶三登三于籩豆前俎三于登鉶前

香案于俎前爵坫于香案前沙池于爵坫前設酒尊所于廟庭東幣篚位于酒尊北爵洗位于尊南御洗位于爵洗南瘞坎于神位西北設席于坎位前上置酒并椀五雄雞五以伺酧神設御位于廟庭之南正中北向大將及陪祭官從後異等重行文東武西皆北向　一正祭是日清晨建牙旗六纛于神位後旗東纛西皇帝服武弁服導駕官同太常寺卿導皇帝自左南門入就位贊禮唱迎神大樂作太常卿奏請詣盥洗位皇帝至盥

洗位搢圭盥帨訖出圭請詣爵洗位搢圭執爵官以爵進受爵滌爵拭爵訖以授執爵官再進爵亦如之出圭請詣酒尊所搢圭執爵官以爵進受爵司尊者舉冪酌醴齊訖以授執爵官再進爵亦如之出圭請詣軍牙神位前爵幣前行皇帝升廟壇樂作至神位前奏跪搢圭三上香奠幣三祭酒奠爵出圭樂止讀祝官跪讀祝于神右訖太常卿奏俯伏興樂作奏拜興拜興平身樂止請詣六纛神位前禮同復位亞獻終獻不奠帛讀祝餘

皆如之訖贊禮唱飲福受胙太常卿奏詣飲福位奏鞠躬樂作奏拜興拜興平身樂止復位贊禮唱徹豆樂作掌祭官各徹豆樂止太常卿奏皇帝飲福受胙免拜贊禮唱陪祭官皆再拜傳贊訖贊禮唱送神太常卿奏鞠躬樂作奏拜興拜興平身樂止傳贊同贊禮唱望燎讀祝官取祝捧幣官取幣掌祭官取饌詣燎所太常卿奏詣望燎位燎舉執事殺雞刺血于酒椀中酬神燎半太常卿奏禮畢仍同導駕官引還大次內設爵洗位滌爵拭爵上香祭酒神前再

拜賜胙免拜等儀後並省

祭所過山川儀

右與禡祭同但岳鎮海瀆則用太牢其次用少牢又次用特牲行速止用酒脯仍設籩豆各一籩實鹿脯豆實鹿醢贊以禮官不用太常奠帛行酌獻禮無亞獻終獻祭畢望瘞不用雞酒

仲秋祭儀洪武二十六年定霜降同

一齋戒二日　一省牲牛一羊一豕一　一陳設神七

位南向旗頭大將六纛大將五方旗神主宰戰船正神金鼓角銃砲之神弓弩飛鎗飛石之神陣前陣後神祇五昌等衆猖一羊一豕一登一鉶二籩豆各十簠簋各二帛七黑二白五禮神制帛共設酒尊三爵三酒盞三十篚一于壇東南西向祝文案一于壇西　一正祭贊引引獻官至盥洗所盥洗教坊司奏樂典儀唱執事官各司其事贊引贊就位典儀唱迎神樂作樂止贊引贊四拜陪祭官同典儀唱奠帛行初獻禮奏細樂執事捧帛爵進贊引

引獻官詣神位前奠獻訖贊詣讀祝位贊跪樂止讀祝訖奏樂贊俯伏興平身贊復位樂止典儀唱行亞獻禮奏樂執事官捧爵贊引引獻官詣神位前獻訖樂止典儀唱行終獻禮儀同亞獻唱飲福受胙以下如常儀

一祝文維某年某月某日皇帝遣具官某致祭于旗頭大將六纛大將五方旗神主宰戰船正神金鼓角銃砲之神弓弩飛鎗飛砲之神陣前陣後神祇五昌等衆維神欽天命而無私助揚威武有功國家茲當仲秋謹遵常典特以牲醴遣

官致祭神其鑒之尚享

歲暮祭儀

一陳設羊一豕一果五爵三帛一　一祝文維某年某月某日皇帝遣具官某致祭于旗纛之神維神之靈實壯威武適當歲暮禮宜時祀敬陳牲醴神其鑒之尚享

朔望日祭神旗儀

一陳設羊一豕一無帛　一正祭贊引引獻官就位贊四拜贊初獻禮贊跪贊讀祝訖贊俯伏興平身贊亞獻

禮賛終獻禮賛四拜賛詑焚祝所詑賛禮畢　一祝文

維某年某月某日皇帝遣具官某致祭于天威神機火雷無敵大將軍之神維神威勇猛厲剛勁精彊訇雷掣電欻火奔風護國庇民厥功顯著肅靖宼暴寧謐封疆遇有征討惟神是頼驅鋒遣鏑端直奇妙萬發萬中疊貫連穿破敵致勝如拉枯朽無堅不摧無悍不滅神其蓄鋭毓靈用之則應特以牲品致祭神其享之

五祀

舊制每歲孟春遣內官祭司戶之神于宮門外道左南向孟夏遣內官祭司竈之神于內府大庖厨前中道南向季夏遣司禮監官祭中霤之神于文樓前西向孟秋遣守門內官祭司門之神于午門前西角樓東向孟冬遣內官祭司井之神于內府大庖厨井前南向俱羊一豕一果品五禮神制帛一歲暮合祭于太廟丹墀之西羊五豕五果品五禮神制帛五遣太常寺少卿行禮今改以時享太廟日祭司戶司竈司

門司井之神而祭中霤井合祭日期及各遣官儀物

並如舊

一正祭贊引引獻官詣盥洗所洗訖出笏就位贊四拜

贊行初獻禮贊詣神位前搢笏奠帛獻爵（如素祭獻茶）出笏

復位贊跪讀祝訖俯伏興平身贊行亞獻終獻禮俱執

事者捧爵自跪獻于神位前訖贊四拜贊焚祝帛贊詣

焚祝所贊禮畢　分祭祝文維某年某月某日皇帝遣

具官某致祭于司戶之神曰職司于戶謹出入之行藏

晝開暮闔衛護無私時維孟春謹以牲醴致祭神其鑒知尚享　司竈之神曰日用飲食必資于竈爨有常所神實司之時維孟夏謹以特醴致祭神其鑒知尚享　中霤之神曰室之中霤神司其職居中向明照察無私時維季夏謹以牲醴致祭神其鑒知尚享　司門之神曰職司于門謹出入之行藏晝開暮闔衛護無私時維孟秋謹以特醴致祭神其鑒知尚享　司井之神曰神司茲井源泉清潔其用日新以供飲食時維孟冬謹以牲

醴致祭神其鑒知尚享　合祭祝文曰維神安養護衛各著厥功茲當歲暮特以牲醴報祭神其鑒知尚享

京都祀典

按職掌載南京十一廟皆在雞鳴山之陽後層漢壽亭侯又于都城增京都太倉天妃凡三廟今先京師諸廟而在南京者以類列焉

京師

北極佑聖宮即真武廟開國靖難神多效靈故祀之每

歲元旦聖旦三月三日九月九日每月朔望日俱用

素饈遣太常寺堂上官行禮國有大事則告

東嶽泰山廟洪武三年春秋合祀于山川壇二十一年

後春附祭于郊秋祭仍舊今罷惟每歲聖旦及三月二

十八日用牛一羊一豕一果品五帛一遣太常寺堂上

官祭于其廟

都城隍廟舊從祀于郊壇聖旦及五月十一日遣太常

寺官祭于其廟嘉靖九年罷從祀增廟祭一壇每歲仲

祭神祇日用犢一羊一豕一鉶二簠簋各二籩豆各十
帛一遣官詣廟致祭國有大事則告
京都太倉神廟洪武初建于南京永樂後京師祭如之
每歲春秋仲月擇日用羊一豕一餅餤果品饅頭糕各
五帛一遣戶部堂上官祭
司馬馬祖先牧神廟國初築壇于南京後湖並祀今立
廟如之每歲二八月中旬擇日遣太僕寺官祭
弘濟神祠西海子源出西山逮甕山後東入都城南出

玉河入于大通漕渠嘉靖十五年建金海神祠于大內西苑湧泉亭以祀宣靈弘濟之神水府之神司舟之神二十二年改今名每歲仲春秋上壬日用羊一豕一鉶二簠簋二籩豆各六帛七遣太常卿行禮

靈濟宮福州閩縣原建宮祀南唐徐知證知諤兄弟永樂十五年上寢疾藥罔效禱之即瘳于是建宮京師封金闕玉闕真人十六年改封真君每歲元旦冬至二真君仙妃生辰用帛素羞遣太常寺堂上官行禮每月朔

望本宮住持行禮國有大事則告而福州舊例每六年掛袍太常寺遣官齎送萬歷四年奏罷遣官止預行本省如式織造即令布政司堂上官祭告掛換

元世祖廟洪武初年建每歲二八月中旬擇日遣順天府祭嘉靖二十四年罷

漢前將軍漢壽亭侯關公廟舊稱壽亭侯嘉靖十年始正今稱每歲五月十三日以侯生辰用牛一羊一豕一果品五帛一遣太常寺堂上官行禮國有大事則告

宋文丞相祠永樂六年建每歲春秋仲月用羊一豕一果品五帛一遣順天府尹行禮

榮國恭靖公姚廣孝祠舊配享于太廟嘉靖九年移祀大興隆寺後寺燬移崇國寺每歲春秋用羊一豕一果品五帛一遣太常寺堂上官行禮

南京

北極真武廟每歲三月三日九月九日用素羞遣南京太常寺官祭

都城隍廟洪武二年封京都城隍祀之三年正城隍號
命從祀于山川壇二十年改建廟二十一年後春附祭
于郊秋祭仍舊今罷惟每歲八月祭帝王後一日遣南
京太常寺官祭
京都太倉神廟每歲二八月十五日遣南京戸部官祭
天妃宫宫在龍江關永樂五年建每歲以正月十五日
二月二十三日遣南京太常寺官致祭
五顯靈順廟每歲四月八日九月二十八日遣南京太

常寺官祭

道林真覺普濟禪師廟即寶誌公洪武初建塔廟于雞鳴山上每歲三月十八日用素羞遣南京太常寺官祭

祠山廣惠廟祀張渤每歲二月十八日遣南京太常寺官祭

漢前將軍漢壽亭侯關公廟洪武二十七年自玄津橋改建于雞鳴山與真武城隍五顯祠山及蔣卞曹劉衛國共稱十廟每歲四孟及歲暮遣應天府官祭五月十

三日又遣南京太常寺官祭　漢秣陵尉蔣忠烈廟晉成陽卞忠貞公廟宋濟陽曹武惠王廟南唐劉忠肅王廟元衛國忠肅公廟五廟祀漢蔣子文晉卞壼宋曹彬南唐劉仁贍元福壽俱洪武二十年改建歲以四孟朔及除日遣應天府官祭永樂七年進封子文忠烈武順昭靈嘉佑王忠烈舊廟四月二十八日以生辰加一祭

功臣廟洪武二年建每四孟歲暮遣勲戚大臣祭　殿

中正位中山武寧王徐達開平忠武王常遇春岐陽武靖王李文忠寧和武順王鄧愈東甌襄武王湯和黔寧昭靖王沐英　東序西向都指揮使馮國用郢國公僉都督耿再成西海武莊公僉都督丁德興濟國公都督同知張德勝蔡國忠毅公靖海侯吳禎海國襄毅公平章康茂才蘄國武義公副使茅成東海郡公　西序東向叅政胡大海越國武莊公都督同知趙德勝梁國公廣德侯華高巢國武莊公都督同知俞通海虢國忠烈

公江陰侯吳良江國襄烈公宣寧侯曹良臣安國忠烈公安陸侯吳復黔國威毅公副使孫興祖燕山忠愍侯兩廡各設牌一總書故功臣指揮千百戸衛所鎮撫之靈　又大功坊中山王家廟永樂三年令每歲正旦清明中元十月朔冬至遣太常寺官祭以少牢

有司祀典上

舊典雜列各處山川土神古今聖賢忠臣烈士能禦大災能捍大患以勞定國以死勤事或奉特勑建廟

賜額或沿前代降勅護持者皆著祀典秩在有司不可勝列惟嶽鎮海瀆及歷代帝王陵寢凡遇登極必遣官分投祭告特重其禮故備列之

嶽鎮海瀆

東嶽泰山山東泰安州祭　西嶽華山陝西華陰縣祭　中嶽嵩山河南河南府祭　南嶽衡山湖廣衡州府祭　北嶽恒山直隸真定府祭　東鎮沂山山東青州府祭　西鎮吳山陝西隴州祭　中鎮霍山山西平陽

府祭　南鎮會稽山浙江紹興府祭　北鎮醫巫閭山

遼東祭　東海山東萊州府祭　西海山西蒲州祭

南海廣東廣州府祭　北海懷慶府祭　江瀆四川成

都府祭　河瀆山西蒲州祭　淮瀆河南南陽府祭

濟瀆河南懷慶府祭

帝王陵寢

伏羲氏河南陳州祭　媧皇氏山西趙城縣祭　神農

氏湖廣酃縣祭　軒轅氏陜西延安府祭　少昊氏山

東曲阜縣祭　高陽氏高辛氏直隷滑縣祭　堯帝山東東平州祭　舜帝湖廣寧遠縣祭　夏禹王浙江會稽縣祭　商湯王山西滎河縣祭　商中宗直隷內黄縣祭　商高宗河南陳州祭　周文王周武王周成王周康王漢高祖俱陝西西安府祭　漢文帝陝西咸寧縣祭　漢景帝陝西西安府祭　漢武帝陝西興平縣祭　漢宣帝陝西長安縣祭　漢光武河南孟津縣祭

後魏文帝陝西富平縣祭　隋高祖陝西扶風縣祭

有司自祭不在三十六陵内　唐高祖陜西三原縣祭　唐太宗陜西醴泉縣祭　唐憲宗陜西蒲城縣祭　唐宣宗陜西涇陽縣祭　周世宗河南鄭州祭　宋太祖宋太宗宋真宗宋仁宗俱河南鞏縣祭　宋孝宗宋理宗俱浙江會稽縣祭　元世祖順天府祭嘉靖中罷

凡應祀神祇

洪武元年令郡縣訪求應祀神祇名山大川聖帝明王忠臣烈士凡有功于國家及惠愛在民者具實以聞著

于祀典有司歲時致祭　二年令有司時祀祀典神祇其不在祀典而常有功德於民事蹟昭著者雖不祭其祠宇禁人毀撤　三年遣官訪歷代帝王陵廟令具圖以進　四年遣使祭歷代帝王陵寢始罷天下府州縣祀三皇又令歷代帝王但在中原安養人民者俱春秋祭祀惟遠而在偏方與在中原而昏愚者俱不祭亦不禁樵採　七年令禮部頒祭嶽鎮海瀆儀于所在有司

九年遣官行視歷代帝王陵寢凡三十六陵令百步

內禁樵採設陵户二人看守有司督近陵之民以時封培每三年一降香致祭　二十六年定各處聖帝明王忠臣烈士載在祀典不係淫祠者其廟宇陵寢皆要備知其處每年定奪日期或差官往祭或令有司自祭禮部悉理之

前代陵寢

天順八年令各處帝王陵寢被人毀發者所在有司即時脩理如舊仍令附近人民一丁看護免其差徭

凡神祇壇廟

嘉靖九年令各處應祀神祇帝王忠臣孝子功利一方者其壇埸廟宇有司修葺依期齋祀勿褻勿怠

凡靖難間革除被罪諸臣

隆慶六年令各地方官查其生長鄉邑或特為建祀或即附本處名賢忠節祠歲時俱以禮致祭

凡各處鄉賢名宦祠

萬歷二年令各撫按官查勘釐正有不應入祠者即行

革黜

有司祀典下

洪武二十六年著令天下府州縣合祭風雲雷雨山川社稷城隍孔子及無祀鬼神等有司務要每歲依期致祭其壇墠廟宇制度牲醴祭器體式俱載洪武禮制今列于後

社稷府州縣同

壇制東西二丈五尺南北二丈五尺高三尺俱用營造尺四

出陛各三級壇下前十二丈或九丈五尺東西南各五丈繚以周牆四門紅油北門入　石主長二尺五寸方一尺埋于壇南正中去壇二尺五寸止露圓尖餘埋土中　神號各布政司寓治之所雖係布政司官致祭亦合稱府社府稷府稱府社之神府稷之神州稱州社之神州稷之神縣稱縣社之神縣稷之神　神牌牌二以木為之朱漆青字身高二尺二寸濶四寸五分厚九分座高四寸五分濶八寸五分厚四寸五分臨祭設于壇

上以矮桌盛頓祭畢藏之　房屋神厨三間用過梁通連深二丈四尺中一間濶一丈五尺九寸旁兩間每一間濶一丈二尺五寸鍋五口每口二尺五寸庫房間架與神厨同（內用壁不用連）宰牲房三間深二丈二尺五寸三間通連中一間濶一丈七尺五寸九分旁二間各濶一丈于中一間正中鑿宰牲小池長七尺深二尺濶三尺甎砌四面安頓木架于上宰牲血水聚于池內祭畢擔去仍用蓋房門用鎖（宰牲房前舊有小池者仍舊制不必更改無者不必鑿池止于井內取水）

滌牲桶四隻寛大可以容牲　祝版以木為之白紙寫文貼其上祭畢焚之　祭器牲匣四以木為之朱漆底蓋各高六寸長三尺三寸濶二尺二寸蓋兩頭用銅環二箇底兩旁用銅環四箇籩豆簠簋俱用瓷楪簠簋楪稍大酒尊三用磁尊每尊用蓋布巾一酌酒杓一爵六用磁爵銂一用瓷椀香爐二設于壇之左右　案桌神牌案二高一尺一寸濶一尺九寸長三尺三寸籩豆簠簋案四高一尺一寸濶一尺九寸長三尺三寸牲匣案

四高六寸濶二尺四寸長三尺五寸祝案一高一尺一
寸濶一尺九寸長三尺三寸酒尊案一高二尺七寸五
分濶一尺五寸長五尺桌面剜三孔仍用木版一片横
䁔于剜孔之下以盛酒尊爵帛案一高二尺七寸五分
濶二尺三寸長三尺　盥具尊一用瓷甕酌水杓一盆
一錫銅瓷隨用帨布一案一高二尺七寸五分濶二尺
三寸長三尺　祭物羊一豕一帛一黒色長一丈八尺
鉶一盛和羮籩四棗栗鹽藁魚豆四韭菹醓醢猪肉鮓

菁菹鹿醢或用麃兔篚二黍稷簠簋二稻粱　祭期每歲仲春仲秋上戊日　獻官各布政司及府州縣凡遇祭祀隨處但長官一員行三獻禮餘官止陪祭武官並不預祭　儀注正祭前三日獻官并陪祭官執事人等沐浴更衣散齋二日各宿別室致齋一日同宿祭所散齋仍理事務惟不飲酒不食葱韭薤蒜不弔喪問疾不聽樂不行刑不判署刑殺文字不預穢惡事致齋惟理祭事正祭前一日執事者設香案于宰牲房外贊引引獻

官常服詣省牲所贊省牲執事者牽牲從香案前過贊引贊省牲畢遂牽牲以毛血少許盛于盤其餘毛血以淨器盛貯祭畢埋之其牲須連皮烹熟供祭　前期執事掃除壇之上下并設獻官幕次于中門外執事者依圖陳設其日清晨執事者各實籩豆酒尊等器并滌爵臨祭獻官免滌獻官具祭服僉祝版于幕次執事者置祝于案置幣于篚取毛血盤置神位前牲案下將行禮執事者以牲匣盛牲置于案未啓蓋通贊唱執事者各司其事陪祭官各

就位唱獻官就位贊引引獻官入就位通贊唱瘞毛血執事者以毛血瘞于坎遂啓牲匣蓋通贊唱迎神鞠躬拜興拜興拜興拜興平身獻官陪祭官皆四拜興平身通贊唱奠帛行初獻禮捧帛者捧帛執爵者執爵以詣贊禮唱詣盥洗所引贊引獻官至盥洗所贊搢笏執事酌水進帨獻官盥手帨手訖盥手帨手不贊贊出笏獻官出笏贊詣酒尊所贊司尊者舉冪酌酒執事者各以爵受酒贊詣某社神位前引獻官詣神位前贊跪搢笏獻官搢

笏捧帛者跪進于獻官之右獻官受帛獻帛以帛授執事者奠于案執爵者跪進于獻官之右獻官受爵贊獻爵獻官獻爵以爵授執事者奠于神位前凡進帛進爵皆跪于獻官之右奠帛奠爵皆在獻官之左贊出笏獻官出笏贊俯伏興平身獻官俯伏興平身贊詣某稷神位前儀同上贊詣讀祝位獻官詣讀祝位贊跪獻官跪贊讀祝讀祝者取祝跪讀于獻官之左畢興置祝于案贊俯伏興平身獻官俯伏興平身贊復位獻官復位通贊唱行亞獻禮贊引引獻官詣

酒尊所贊司尊者舉冪酌酒執事者各以爵受酒贊詣某社神位前引獻官詣神位前贊跪贊搢笏獻官跪搢笏執爵者跪進于獻官之右獻官受爵贊獻爵獻官獻爵以爵授執事者奠于神位前贊出笏獻官出笏贊俯伏興平身獻官俯伏興平身贊詣某稷神位前同上儀贊復位獻官復位終獻同亞獻儀通贊唱飲福受胙執事者設飲福位于壇之中稍北執事者先于社神前取羊一脚置于盤執事者于酒尊所酌酒一爵立俟于飲福

位之右贊引引獻官詣飲福位贊跪搢笏獻官跪搢笏執事者以爵跪進于獻官之右獻官受爵贊飲福酒獻官飲訖以虛爵授執事者執事者跪受爵于獻官之左以退贊受胙執事者以胙跪進于獻官之右獻官受胙以胙授執事者執事者跪受于獻官之左捧由中道出贊出笏獻官出笏贊俯伏興平身獻官俯伏興平身贊復位通贊贊兩拜獻官陪祭官皆兩拜通贊唱徹饌執事者各詣神位前以籩豆稍移動通贊唱送神贊鞠躬

拜興拜興拜興拜興平身獻官陪祭官皆四拜興平身

通贊唱讀祝官捧祝進帛官捧帛各詣瘞所獻官陪祭

官移身分東西立俟捧帛祝者由中道過獻官復位通

贊唱望瘞贊引贊詣望瘞位引獻官至望瘞位執事者

以祝帛焚于坎中將畢以土實坎贊引通贊同唱禮畢

祝文維洪武某年歲次某月某朔某日某官某等敢

昭告于某社之神某稷之神曰品物資生烝民乃粒養

育之功司土是賴維茲仲春秋禮宜告報祀謹以牲帛醴齊

粢盛庶品式陳明薦尚享

風雲雷雨山川城隍之神

凡各布政司府州縣春秋仲月上旬擇日同壇祭設三神位風雲雷雨居中山川居左城隍居右若府州縣則稱某府某州某縣境内山川之神某府某州某縣城隍之神風雲雷雨帛四山川帛二城隍帛一俱白色附郭府州縣官止隨班行禮不必别祭其祭物祭品獻官及齋戒省牲陳設正祭迎神並與社稷禮同但臨祭時執事者先以毛血瘞于坎通贊不唱瘞毛血奠帛初獻先詣風雲

雷雨神位前次詣山川神位前次詣城隍神位前次詣讀祝所亞獻終獻同初獻不唱奠帛讀祝飲福受胙其胙于風雲雷雨神位前取羊一脚徹饌送神望燎亦同社稷儀但改瘞字為燎字

祝文維洪武某年歲次某月某朔某日某官某等敢昭告于風雲雷雨之神某府州縣境內山川之神某府州縣城隍之神曰惟神妙用神機生育萬物奠我民居足我民食某等欽承上命職守方面布政司用忝職茲土府州縣用今當仲春秋謹具牲醴庶品用申常祭尚享

嶽鎮海瀆帝王神廟

凡五嶽五鎮四海四瀆及帝王陵廟已有取勘定擬致祭去處所在官司以春秋仲月上旬擇日致祭近布政司者布政司官致祭近府州縣者各府州縣官致祭各用帛一五嶽五鎮四海各隨方色四瀆用黑色帝王陵廟用白色其牲物祭器儀注並與社稷同如獻官奠爵訖就讀祝惟瘞毛血望燎與祀風雲雷雨等神同其四海四瀆祝帛俱沈水中毛血仍瘞之

祝文五嶽維

神靈峙方嶽鍾秀厚祇主司生民其功允大時維仲春秋

謹具牲醴庶品用申常祭尚享如東嶽則稱曰東嶽泰山之神西嶽華山南嶽衡山北嶽恒山中嶽嵩山皆倣此

五鎮維神鍾秀崇高一方巨鎮封表有年功著民社時維仲春秋謹具牲醴庶品用申常祭尚享如東鎮則稱東鎮沂山之神南鎮會稽西鎮吳山北鎮醫巫閭中鎮霍山皆倣此

四海維神靈鍾坎德萬水所宗功利甚廣溥濟斯民時維仲春秋謹具牲醴庶品用申常祭尚享如東海則稱東海之神西海南海北海皆倣此

四瀆維神鍾德靈長發源成溪潤澤所加溥利民物時維仲春秋謹具牲醴庶品用申常祭尚享如淮瀆則稱東瀆大

淮之神西瀆大河南瀆大江北瀆大濟皆倣此

歷代帝王陵寢維某帝王功加當時德埀後世陵寢所在仰止益虔時維仲春秋謹具牲醴庶品用申祀典尚享

旗纛

凡各處守禦官俱于公廨後築壇立旗纛廟設軍牙六旗纛神位春祭用驚蟄日秋祭用霜降日祭物用羊一豕一帛一白色祝一香燭酒果先期各官齋戒一日至日守禦長官武服行三獻禮若出師則取旗纛以祭班

師則仍置于廟儀注與社稷同但瘞毛血望燎與風雲雷雨等神同　祝文維神正直無私指揮軍士助揚威武皆伏神功某等欽承上命守禦兹土惟兹仲春秋謹以牲醴庶品用申常祭尚享

以上各項祭祀壇廟宰牲房屋牲帛日期並依已定制度合用牲匣籩豆簠簋尊爵盥洗等器並如社稷壇樣制辦成造但案桌用高桌

祭厲

凡各府州縣每歲春清明日秋七月十五日冬十月初一日祭無祀鬼神其壇設城北郊間府州名郡厲縣名邑厲祭物牲用羊三豕三飯米三石香燭紙隨用　儀注先期三日主祭官齋沐更衣（用常服）備香燭酒果詣本處城隍發告文通贊者贊鞠躬拜興拜興平身詣神位前跪進爵獻爵奠爵俯伏興平身復位鞠躬拜興拜興平身焚告文禮畢至日設城隍位于壇上祭物用羊一豕一設無祀鬼神于壇下左右（如府則曰本府境內無祀鬼神）祭物用

羊二豕二解置于器同羮飰等鋪設各鬼神位前執事者陳設畢通贊唱執事者各就位陪祭官各就位主祭官就位鞠躬拜興拜興拜興拜興平身詣神位前跪三獻酒俯伏興平身復位讀祭文訖鞠躬拜興拜興拜興拜興平身以祭文同紙焚訖贊禮畢　祭文維洪武某年某月某日某府官某遵承禮部劄付為祭祀本府闔境無祀鬼神等衆事該欽奉皇帝聖旨普天之下后土之上無不有人無不有鬼神人鬼之道幽明雖殊其理

則一故天下之廣兆民之衆必立君以主之君總其大又設官分職于府州縣以各長之各府州縣又于每一百戶內設一里長以綱領之上下之職綱紀不紊此治人之法如此天子祭天地神祇及天下山川王國各府州縣祭境內山川及祀典神祇庶民祭其祖先及里社土穀之神上下之禮各有等第此事神之道如此尚念冥冥之中無祀鬼神昔為生民未知何故而歿其間有遭兵刃而横傷者有死于水火盜賊者有被人取討而

逼死者有被人强奪妻妾而死者有遭刑禍而負屈死者有天災流行而疫死者有為猛獸毒蟲所害者有為饑餓凍死者有為戰鬬而殞身者有因危急而自縊者有因牆屋傾隤而壓死者有死後無子孫者此等鬼魂或終于前代或没于近世或兵戈擾攘流移于他鄉或人煙斷絶久缺其祭祀姓名泯没于一時祀典無聞而不載此等孤魂死無所依精魄未散結為陰靈或依草附木或作為妖怪悲號于星月之下呻吟于風雨之時

凡遇人間令節心思陽世魂杳杳以無歸身墮沉淪意懸懸而望祭興言及此憐其悽慘故勅天下有司依時享祭在京都有泰厲之祭在王國有國厲之祭在各府州有郡厲之祭在各縣有邑厲之祭在一里又各有鄉厲之祭期于神依人而血食人敬神而知禮仍命本處城隍以主此祭欽奉如此今某等不敢有違謹設壇于城北以三月清明日七月十五日十月一日置備牲醴羮飯專祭本府合境無祀鬼神等衆靈其不昧永享此

祭凡我一府境内人民儻有忤逆不孝不敬六親者有奸盜詐偽不畏公法者有拗曲作直欺壓良善者有躲避差徭靠損貧户者似此頑惡奸邪不良之徒神必報于城隍發露其事使遭官府輕則笞決杖斷不得號為良民重則徒流絞斬不得生還鄉里若事未發露必遭陰譴使舉家並染瘟疫六畜田蠶不利如有孝順父母和睦親族畏懼官府遵守禮法不作非為良善正直之人神必達之城隍陰加護佑使其家道安和農事順序

父母妻子保守鄉里我等合府官吏如有上欺朝廷下枉良善貪財作弊蠹政害民者靈必無私一體昭報如此則鬼神有鑒察之明官府非諂諛之祭尚享　告城隍文某府遵承禮部劄付為祭祀本府無祀鬼神事該欽奉皇帝聖旨普天之下后土之上無不有人無不有鬼神人鬼之道幽明雖殊其理則一今國家治民事神已有定制尚念冥冥之中無祀鬼神昔為生民以下至依時享祭並與前同但無在京都等七句命本處城隍以主此祭鎮控壇場鑒察諸

神等類其中果有生為良善誤遭刑禍死於無辜者神當達于所司使之還生中國永享太平之福如有素為兇頑身死刑憲雖獲善終亦出僥倖神當達於所司屏之四裔善惡之報神必無私欽奉如此今某等不敢有違謹于某年某月某日于城北設壇置備牲酒羮飯享祭本府無祀鬼神等衆然幽明異境人力難為必資神力庶得感通今特移文于神先期分遣諸將召集本府合境鬼靈等衆至日悉赴壇所普享一祭神當欽承勑

命鎮控壇場鑒察善惡無私昭報爲此合行移牒請照驗欽依施行

里社

凡各處鄉村人民每里一百戸内立壇一所祀五土五穀之神專爲祈禱雨暘時若五穀豐登每歲一戸輪當會首常川潔淨壇場遇春秋二社預期率辦祭物至日約聚祭祀其祭用一羊一豕酒果香燭隨用祭畢就行會飲會中先令一人讀抑强扶弱之誓其詞曰凡我同

里之人各遵守禮法毋恃力凌弱違者先共制之然後
經官或貧無可贍周急其家三年不立不使與會其婚
姻喪葬有乏隨力相助如不從衆及犯姦盜詐偽一切
非為之人並不許入會讀誓詞畢長幼以次就位盡歡
而退務在恭敬神明和睦鄉里以厚風俗　儀注前祭
一日會首及預祭之人各齋戒一日會首前遣執事人
掃除壇所為瘞坎于壇所之西北方深取足容物會首
洗滌厨房鑊器以淨室為饌所至晚宰牲執事者以楪

取毛血與祭器俱實于饌所祭器俱用甆瓦器祭日未明執事者于廚中烹牲設五土五穀神位于壇上五土居東五穀居西設讀祝所于壇上居中間設會首拜位于壇下俱南向設預祭人位于其後設引禮及諸執事人位又于其後執事者于饌所實祭物于楪内解牲體置于二俎置酒于尊書祝文于紙祭物既備執事者各捧設于神位前燃香明燭自會首以下各服常服盥手入就拜位立定執事者執壺于尊中取酒立于五土神位之左

引禮者唱鞠躬拜興拜興平身會首以下皆鞠躬拜興拜興平身執事者取毛血瘞于坎中引禮引會首詣五土神位前唱跪會首詣五土神位前跪舉杯執壺者斟酒引禮唱三祭酒會首三祭酒訖引禮唱俯伏興平身執壺者詣五穀神位之左引禮引會首詣五穀神位前唱跪會首詣五穀神位前跪舉杯執壺者斟酒引禮唱三祭酒會首三祭酒訖引禮唱俯伏興平身會首俯伏興平身引禮唱就讀祝所讀祝者取祝立于讀祝位之

左會首詣讀祝所引禮唱跪會首跪唱讀祝讀祝者跪讀祝訖興置祝于案引禮唱俯伏興平身會首俯伏興平身引禮唱復位會首復位引禮唱鞠躬拜興拜興平身會首以下皆鞠躬拜興拜興平身執事者撤祭物讀祝者取祝文焚瘞于坎所禮畢行會飲誓文禮 祝文

維洪武某年歲次某月某朔某日某府某州某縣某鄉某里某人等謹致祭于五土之神五穀之神曰維神參贊造化發育萬物凡我庶民悉賴生殖時維仲春東作方興秋

歲事有成謹具牲醴恭申祈告報祭伏願雨暘時若五穀豐登官賦足供民食充裕神其鑒知尚享

鄉厲

凡各鄉村每里一百戶內立壇一所祭無祀鬼神專祈禱民庶安康孳畜蕃盛每歲三祭春清明日秋七月十五日冬十月一日祭物牲酒隨鄉俗置辦具輪流會首及祭畢會飲讀誓等儀與祭里社同　祭文某縣某鄉某村某里某社里長某人承本縣官裁旨該欽奉皇帝

聖旨（以下文與祭厲同）今某等不敢有違謹設壇于本里（以三月清明日七月十五日十月一日）率領某人等百家聯名于此寘備羹飯餚物祭于本里無祀鬼神等衆靈其不昧依期來享凡我一里之中百家之內儻有忤逆不孝（以下並同前祭厲文但無我等合府官吏至一體昭報一款）如此則鬼神有鑒察之明我民無諂諛之祭靈其無私永垂昭格尚享

祭告城隍文某府某縣某鄉某村某里里長某人率領某里人民某人等聯名謹具狀告于本縣城隍之神今來某等承奉縣官裁

旨遵依上司所行為祭祀本鄉無祀鬼神事該欽奉皇帝聖旨以下文與前告城隍同但省無祀鬼神至作為妖怪一段為有等不在典祀之神不得血食之鬼魂無所依私顯靈怪四句又省凡遇人間六句依時享祭下加鄉村里社一年三祭八字命本處城隍仍命以禮請本處城隍生為兇惡生字改素字神當達于所司屏之四裔改神必屏之四裔此外並同今某等不敢有違欽依于某年某月某日就本里設壇謹備羹飯餚物祭享于本鄉無祀鬼神等衆然幽明異境人力難為必資神力庶得感通今特虔誠告于神先期分遣諸將徧歷所在招集本里鬼靈等衆至日悉赴壇所

受祭神當欽承勑命鎮控壇場鑒察善惡無私昭報為此謹具狀告于本縣城隍之神俯垂昭鑒謹狀

凡在外祀典雜例

洪武六年定天下十三省山川皆各省自祭舊合祭京師及四夷山川悉罷之各城隍之神祭日春用三月三日秋用九月九日　七年奏定天下府州縣社稷之神正配位各用羊一豕一　十一年令在外府州縣祭祀典神祇中祀俱用帛小祀俱只用牲醴　十四年令在

外祭山川等神以文職長官一員行禮武官不預如軍民指揮使司則從本司行之　十八年議准先師孔子及社稷山川等祀凡縣附府者罷縣祭　二十九年令在外未入流官陪祭俱用祭服　宣德八年定新官到任以羊豕各一總祀應祀神祇于城隍廟　正統二年令應天府建社稷壇春秋祈報以守臣行事

品官家廟

國初品官廟制未定大明集禮權倣宋儒家禮祠堂

之制奉高曾祖禰四世之主亦以四仲之月祭之又加臘月忌日之祭　夫歲時俗節之薦享至若庶人得奉其祖父母父母之祀已有著令而其時享于寢之禮大槩與品官畧同

祠堂制度

祠堂三間外為中門中門外為兩階皆三級東曰東階西曰西階階下隨地廣狹以屋覆之令可容家衆敘立又為遺書衣物祭器庫及神厨于其東繚以周垣別為

外門常加扃閉祠堂之内以近北一架為四龕每龕内置一卓高祖居西曽祖次之祖次之父次之神主皆藏于櫝中置于卓上南面龕外各垂小簾簾外設香卓于堂中置香爐香合于其上兩階之間又設香卓亦如之若家貧地狹則止為一間不立厨庫而東西壁下置立兩櫃西藏遺書衣物東藏祭器亦可地狹則於廳事之東亦可

時祭儀節

卜日凡四時之祭用仲月並于孟月下旬之首擇仲月

三旬各一日或丁或亥主祭盛服率兄弟子孫立于祠堂階下北面置桌子于主祭之前設香爐香合杯珓于其上主祭以下皆再拜訖主祭焚香薰珓祝曰某將以來月上旬某日祗薦歲事于祖考即以珓擲於地以一俯一仰為吉不吉再卜中旬之日又不吉則不復卜而直用下旬之日既得日乃復位再拜而退若臘日忌日俗節之薦享則不必卜　齋戒前期三日主祭率衆丈夫致齋于外主婦率衆婦女致齋于內浴沐更衣飲酒

不得致亂食肉不得茹葷不弔喪不聽樂凡凶穢之事皆不得預　陳設前一日主祭率子弟及執事洒掃正寢洗拭桌椅務令蠲淨設高祖考妣位于堂西北壁下南向考西妣東各用一椅一桌而合之曾祖考妣祖考妣考妣以次而東皆如高祖之位世各為位不相連屬別設傍親無後及卑幼先亡者附食位于東西壁下凡伯叔祖考妣伯叔考妣兄弟嫂妻弟婦子姪子姪婦之屬皆右男子左婦女東西相向以北為上凡屋不問何向但以前為

南後為北左為東右為西設香案于堂中置香爐香合于其上東茅聚沙于香案前及逐位前地上設酒案于東階上別置桌子于東設酒注一酹酒盞一盥樸醋瓶于其上火爐湯瓶香匙火箸于西階上別置桌子于西設祝版于其上設盥盆帨巾各二于阼階下之東又設陳饌大牀于東　省饌前一日主祭率衆丈夫省牲涖殺主婦率衆婦女滌濯祭器潔釜鼎具祭饌每位果六品菜蔬及脯醢各三品肉魚饅頭糕各一盤羹飯各一椀肝各一串

肉各一串務令清潔未祭之前勿令人先食及為猫犬蟲鼠所汚　行事祭之日質明主祭以下各具服主祭者見居官則唐巾束帶婦人曾受封者則花釵翟衣士人未為官者則幅巾深衣庶人則巾衫結絛婦人則大襖長裙首餙如制主祭以下具服訖盥手帨手詣正寢神位前設菜果酒饌設果楪于桌子上南端蔬果脯醢相間次之設盞柈醋楪于北端盞西楪東匙箸居中設酒瓶于架上熾炭于鑪主婦炊煖祭饌皆令極熱以合

盛出置東階下大牀上次詣祠堂前階下序立主祭位于東兄弟以下位于主祭之東少進子孫及外執事以次重行列于主祭之後主婦位于西兄嫂弟婦姊妹位于主婦之西少退女子子婦及内執事亦以次重行列于主婦之後皆北向有伯叔父母位次並居主祭主婦位稍前主祭有母則特位于主婦之前敘立訖主祭陞自阼階焚香告曰孝孫某今以仲春之月夏秋冬同有事于顯高祖考某官府君顯高祖妣某封某氏顯曾祖考某

官府君顯曾祖妣某封某氏顯祖考某官府君顯祖妣某封某氏顯考某官府君顯妣某封某氏以某親某官府君某親某封某氏祔食敢請神主出就正寢恭申奠獻告訖斂櫝正位附位各置一笥各以執事者一人捧之主祭者導主婦以下皆從至正寢置于西階卓子上主祭啓櫝奉諸考神主出就位主婦奉諸妣神主就位其祔位則各用子弟一人奉之既畢主祭以下皆降復位　叅神主祭以下敘立如祠堂之儀立定俱拜若尊

長老疾者則休于他所　降神主祭陞詣香案前焚香少退立執事者一人實酒于注一人取東階桌子上盤盞立于主祭之左一人執注立于主祭之右主祭跪捧盤盞者亦跪進盤盞主祭受之執注者亦跪斟酒于盞主祭者左手執盤右手執盞灌于茅上以盤盞授執事者俯伏興再拜降復位　進饌主祭陞主婦從之執事者一人以盤奉魚肉一人以盤奉米麪食一人以盤奉羹飯從陞至高祖位前主祭奉肉奠于盤盞之南主婦奉麪食奠于

肉西主祭奉魚于醋楪之南主婦奉米食奠于魚東主祭奉羹奠于醋楪之東主婦奉飯奠于盤盞之西以次設諸諸正位使子弟婦女各設祔位皆畢主祭以下皆降復位　酌獻主祭陞詣高祖位前執事者一人執酒注于其右冬月先煖之主祭奉高祖考盤盞位前東向立執事者以西向斟酒于盞內主祭奉之奠于故處次奉高祖妣盤盞亦如之奠訖位前北向立執事者二人舉高祖考妣盤盞立于主祭之左右主祭跪執事者亦

跪主祭受高祖考盤盞右手取盞祭之茅上以盤盞授執事者反之故處受高祖妣盤盞亦如之俯伏興少退立執事者炙肝于爐以楪盛之兄弟之長一人奉之奠于高祖考妣前匙箸之南祝取版立于主祭之左跪讀曰某年某月某朔某日孝玄孫某官某敢昭告于顯高祖考某官府君顯高祖妣某封某氏氣序流易時維仲春追感歲時不勝永慕敢以潔牲柔毛粢盛醴齊祗薦歲事以某親某官府君某親某封某氏祔食尚享畢興

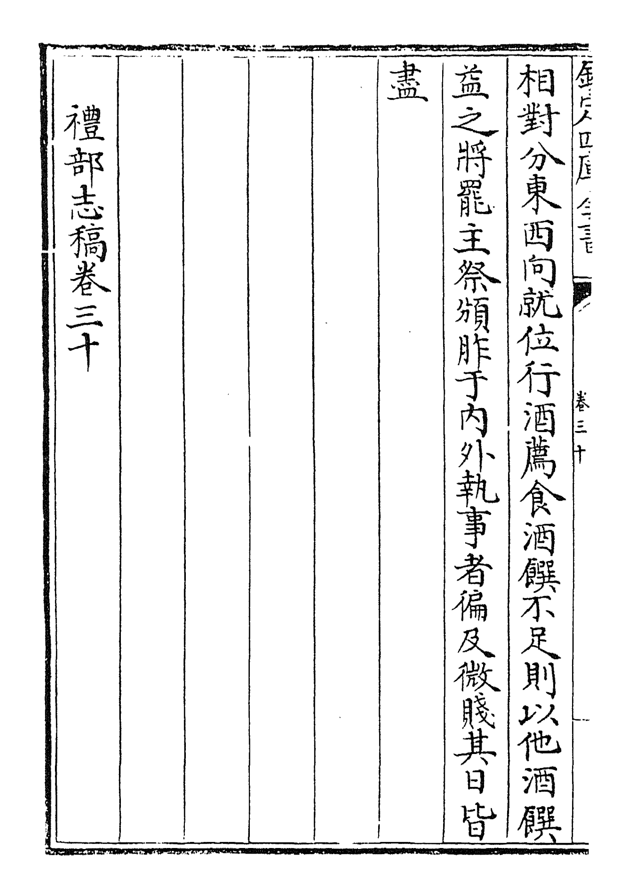
主祭再拜退詣諸位獻祝如初每逐位讀祝畢即兄弟衆男之不為亞終獻者以次分詣本位所祔之位酌獻如儀但不讀祝獻畢皆降復位執事者以他器徹酒及肝置盞于故處曾祖前稱孝曾孫祖前稱孝孫考前稱孝子改不勝永慕為昊天罔極凡祔者伯叔祖父祔于高祖伯叔父祔于曾祖兄弟祔于祖子孫祔于考餘皆倣此如本位無即不言以某親祔食亞獻則主婦為之諸婦女奉炙肉及分獻如初獻儀但不讀祝終獻則兄

弟之長或長男或親賓為之衆子弟奉炙肉及分獻如亞獻禮　侑食主祭者陞執注就斟諸位之酒皆滿立于香案之東南主婦陞扱匙飯中西柄正箸立于香案之西南皆北向再拜降復位　闔門主祭以下皆出祝闔門無門處即降簾可也主祭立于門東西向衆丈夫在其後主婦立于門西東向衆婦女在其後如有尊長則少休于他所此所謂厭也　啓門祝聲三噫歆乃啓門主祭以下皆入其尊長先休于他所者亦入就位主

祭主婦奉茶分進于考妣之前祔位使諸子弟婦女進之

受胙執事者設席于香案前主祭就席北面祝詣高祖考前舉酒盤盞詣主祭之右主祭跪祝亦跪主祭受盤盞祭酒啐酒祝取匙并盤抄取諸位之飯各少許奉以詣主祭之左嘏于主祭曰祖考命工祝承致多福于汝孝孫使汝受祿于天宜稼于田眉壽永年勿替引之主祭置酒于席前俯伏興再拜跪受飯嘗之實于左袂掛袂于季指取酒卒飲執事者受盞自右置注旁受

飯亦如之主祭俯伏興立于東階上西向祝立于西階上東向告利成降復位與在位者皆再拜主祭不拜降復位　辭主主祭以下皆再拜　納主主祭者與主婦皆陞各奉主納于櫝主祭以笥斂櫝奉歸祠堂如來儀　徹主祭婦還監徹酒之在盞注他器中者皆入于瓶緘封之所謂福酒果蔬肉食並傳之燕器主婦監滌祭器而藏之　餕是日設席男女異處尊行自為一列南面自堂中東西分首若止一人則當中而坐其餘以次

相對分東西向就位行酒薦食酒饌不足則以他酒饌

益之將罷主祭頒胙于内外執事者徧及微賤其日皆

盡

禮部志稿卷三十

禮部志稿卷三十一

明 俞汝楫 編

祠祭司職掌

喪禮

喪葬之禮通乎上下各有差等無敢僭踰歴朝大喪首遺詔次部議而儀注事例附焉宗藩及品官卹典嘉靖隆慶以來數更條例今著其見行者以便遵守

大喪禮

洪武三十一年高皇帝喪禮

遺詔

一天下臣民令到出三日皆釋服嫁娶飲酒皆無禁一毋發民哭臨宮殿中當臨者皆以旦晡各十五舉哀禮畢非旦晡臨毋得擅哭一當給喪事及哭臨者皆毋跣絰帶毋過三寸無布車兵器一諸王各於本國哭臨不必赴京中外管軍戍守官員毋得擅離信地許遣人至

京一王國所在文武衙門官民軍士令後一聽朝廷節制護衛官軍王自處分一諸王不在令中者皆以此令比類從事部議一在京五府六部等衙門官員聞喪次日各易素服烏紗帽黑角帶赴内府聽宣遺詔畢於本衙門齋宿素服朝晡詣几筵哭仍各置孝服至第四日成服朝晡哭臨至葬畢而止仍自成服日爲始服孝服二十七日而除其命婦亦於第四日各具孝服由西華門入哭臨不許帶金銀首飾一諸王世子郡王王妃郡

王妃郡主內使宮人等俱服斬衰三年自聞喪第四日成服為始二十七月而除凡臨朝視事素服烏紗帽黑角帶退朝服斬衰一官員麻布大袖員領衫不緝邊麻布帽就用所戴帽以布裹之仍垂帶麻腰絰麻鞋一命婦麻布大袖員領長衫麻布蓋頭一冥器行移工部及內府司設監等衙門成造照依生存所用鹵簿器物名件一作神主用栗木為之制度依家禮一差行人齎捧遺詔前去各布政司并直隸府州縣衙門開讀一在外

大小衙門文武大小官員人等詔書到日素服烏紗帽黑角帶行四拜禮跪聽宣訖舉哀再行四拜禮畢各置孝服至第四日成服為始每旦率各屬官僚人等於本衙門朝闕設香案哭臨三日而除一在外大小衙門各令官一員赴京致祭所用香燭祭物禮部備辦

永樂二十二年文皇帝喪禮

遺詔喪服禮儀一遵洪武舊制

部議

一宮中自皇太子以下成服日為始服斬衰二十七月而除親王世子郡王及王妃世子妃郡王妃公主郡主以下聞喪皆哭盡哀行五拜三叩頭禮第四日成服斬衰二十七月而除凡王視事素服烏紗帽黑角帶退服衰服服内並停音樂嫁娶其祭祀止停百日一在京文武官初聞喪素服烏紗帽黑角帶明日清晨詣思善門外哭五拜三叩頭退各置斬衰服於本衙門宿歇不飲酒食肉第四日成服具衰服詣思善門外朝夕哭臨三

日又朝臨十日洪熙後朝臨七日各十五舉聲成服日為始服斬衰二十七日凡入朝及衙門視事用布裹紗帽垂帶素服腰絰麻鞋退服衰服二十七日之外素服烏紗帽黑角帶二十七月而除聽選辦事等官服衰服監生吏典僧道人等素服以成服日為始皆赴順天府朝闕設香案朝夕哭臨三日又朝臨十日洪熙後朝臨七日各十五舉聲仍各素服二十七日而除文武官命婦聞喪第四日各服麻布大袖員領長衫麻布蓋頭清晨由西華門入

哭臨三日仍各去金銀首飾素服二十七日凡音樂祭祀官員軍民人等並停百日男女婚嫁官員停百日軍民人等停一月軍民素服婦人素服不裝飾俱二十七日一在外俱以聞喪日為始令到之日文武官員素服烏紗帽黑角帶行四拜禮跪聽宣讀訖舉哀再行四拜禮畢各置斬衰服於本衙門宿歇不飲酒食肉第四日成服每旦率合屬官僚人等服衰服就本衙門朝闕設香案朝夕哭臨三日又朝臨十日洪熙以後並無朝臨各十五舉

聲成服日為始衰服二十七日衙門視事用布裹紗帽垂帶素服腰絰麻鞋退服衰服二十七日後素服烏紗帽黑角帶二十七月而除文武官命婦聞喪素服舉哀三日各十五舉聲去金銀首飾素服二十七日而除軍民男女皆素服一十三日凡音樂祭祀官員軍民人等並停百日男女嫁娶官員停百日軍民停一月一在京文武官孝服每官員給麻布一疋自制四夷使臣工部造與孝服諸王公主遣官及内外文武官員人等詣几

筵祭祀者光祿寺備祭物翰林院撰祭文引赴思善門外行禮各處進香官辭歸者諸王公主所遣臨期司禮監請旨給賜其方面官與路費鈔二十錠餘十錠一京城聞喪日為始寺觀各聲鐘三萬杵禁屠宰四十九日一上尊謚儀具後一二十七日以後皇帝素冠麻衣麻經臨朝退仍衰服一發引儀具後一大祥奉安神主神座儀物於太廟前一日遣官祭告太廟至日上親告几筵殿皇太后皇后以下各祭一壇王府遣官共祭一壇在京

文武官員共祭一壇一禫祭遣親王詣陵行禮

洪熙元年昭皇帝喪禮

遺詔

山陵制度務從儉約喪制用日易月皆以二十七日釋服毋禁嫁娶音樂在外親王藩屏為重不可輒離本國各處總兵鎮守備禦重臣及文武大小官員亦毋擅離職守聞喪之日止於本處朝夕哭臨三日悉免赴闕行禮

部議

自聞喪日為始不鳴鐘鼓在京禁屠宰十三日諸王世子郡王及王妃郡主以下並遵遺詔喪服二十七日而除上尊謚次日百官各具素服烏紗帽黑角帶於承天門俟聞讀尊謚詔

嘉靖四十五年肅皇帝喪禮

遺詔

喪禮依舊制以日易月宗室親郡王各處總督鎮巡三

司官各於本處朝夕哭臨三日進香差官代行衛所府
州縣並土官並免進香郊社等禮及祔葬祔享各稽祖
宗舊典斟酌改正

部議

一發喪殿下括髮詣大行皇帝宮內舉哀哀止小殮括
髮設奠（不用文）舉哀歸喪次皇貴妃等妃殿下妃皇孫涇
簡王妃等妃景恭王妃寧安公主舉哀禮同哀畢各歸
喪次是日頒遺詔一大殮殿下素服束髮詣大行皇帝

前舉哀設奠不用文　大殮奉安梓宮　几筵安神帛立銘旌哭盡哀皇貴妃殿下妃皇孫及各王妃公主哭臨禮皆同一成服殿下服哀服詣梓宮前舉哀行奠祭禮皇貴妃殿下妃皇孫及各王妃公主皆成服各設祭一壇六尚及宮人各隨祭禮畢各歸喪次是日內官內使祭一壇以上祭俱用文次日公侯駙馬伯五府六部等衙門共一壇文武三品以上命婦共一壇一每七及百日殿下一壇皇貴妃等妃共一壇殿下妃一壇皇孫一壇涇簡王

妃等妃共一壇景恭王妃一壇寧安公主一壇一內外官員軍民人等及各王府夷使禮並與洪武永樂同

永樂二十二年上尊謚儀隆慶初稍有更定者附註于下

前期三日齋戒前一日遣官祭告天地宗廟社稷如常儀俱太常寺先期奏請各祭告用祝文香帛果酒脯醢是日後用前一日內侍官置冊寶輿于奉天門即皇極門仍有香亭又几筵前左右先設冊寶案捧冊寶各置輿中皇帝具衰服詣奉天門隆慶初先祭告几筵陳設祭品如常儀祭畢御皇極門百官暫免朝参內侍官舉冊寶

輿導引官導皇帝後隨降階陞輅導引官退百官序立金水橋南北向皆素冠服腰絰俟冊寶輿將至皆跪冊寶輿過畢興皆隨至思善門外序立于北向皇帝降輅導引官導皇帝由隆慶初內官導引至乾清門外降輅冊寶輿由中門入至几筵殿丹陛上導引官導皇帝繇左門入內贊唱執事官各司其事導引官導皇帝就丹陛上拜位捧冊寶官捧冊寶繇左門入隆慶初繇殿中門入至几筵前分左右立北向導引官奏四拜後內贊奏皇太孫親王皇孫陪拜丹陛上百官陪拜思善門

外内贊及鴻臚寺官同時傳贊四拜畢導引官導皇帝

𮚬殿左門入詣几筵前奏跪内贊及鴻臚寺官傳贊皇

太孫以下及百官跪奏進冊捧冊官跪進冊于皇帝左

皇帝受冊獻畢授捧冊官置於案奏進寶捧寶官跪進

如前儀奏宣冊宣冊官跪宣訖于皇帝左畢奏宣寶如

宣冊畢奏俯伏興平身四拜傳贊百官同奏復位導引官導

皇帝𮚬殿左門出就拜位奏四拜隆慶初接行祭禮省就位四拜奏初

獻禮奏跪獻酒隆慶初初獻有獻帛贊讀祝讀祝官讀畢亞獻終

獻禮拜傳贊並同隆慶初終獻後有奏俯伏興平身奏復位導引出殿左門就拜位奏四拜

導引官導皇帝繇殿左門入詣神位前捧冊寶授內侍官捧入導引導皇帝入內奉安訖奏叩頭畢導引官導皇帝繇左門出至丹陛上奏禮畢傳贊同導引官導皇帝還宫

隆慶元年進呈尊謚議文儀

先是勅諭文武羣臣議上尊謚至期前一日鴻臚寺官于宣治門設謚議文案是日早上具衰服隆慶六年上具素翼善冠

麻布袍腰絰御宣治門捧謚議官立於階之東文武百官各具素冠服隆慶六年百官黑紗帽黑角帶皂靴詣丹墀贊行四拜禮興禮部官出前跪奏進尊謚議文奏畢復位序班二員引班首官稍進前捧謚議官以文授班首官班首官受謚議文繇中道進將至御前序班贊進尊謚議文上起至謚議文案之北班首官進謚議文置於案贊跪百官皆跪上覽畢召翰林院官趨至前跪上以謚議文授翰林院官命撰謚冊文翰林院官受訖捧從中道出上復坐贊

俯伏興班首官與百官俯伏興班首官復位贊行四拜禮畢序班徹案上還

隆慶元年尊謚頒詔儀

先期鴻臚寺設詔案於皇極殿内東錦衣衛設傘蓋於皇極殿前至日早各官具已素服烏紗帽黑角帶於承天門外伺候上御中極殿具黑翼善冠白素袍黑犀帶執事官先行五拜三叩頭禮鴻臚寺官奏請陞殿導駕官導上御皇極殿鳴鞭訖序班舉詔案於殿中翰林院

官捧詔立於左鳴贊唱頒詔翰林院官以詔授禮部官禮部官受詔置於案序班舉案繇殿左門出錦衣衛用傘蓋迎至承天門上百官入班鳴贊唱四拜稱有制唱跪開讀訖再唱行四拜禮鴻臚寺官傳奏禮畢百官退詔書迎至禮部授使者頒行天下

永樂二十二年發引儀

發引前三日行奏告禮百官預齋戒三日隆慶初太常寺先六日奏齋戒京城内外禁屠宰音樂勅命大臣一員遣官以喪護喪行禮勅把總内官勅入皇堂内官内使

期告天地宗廟社稷祭品行禮如常儀皇帝衰服告几筵禮如啟奠皇太子親王以下皆衰服隨班行禮是日後百官衰服朝一臨至發引日止京師内外禁樂至祔祭日止禁屠宰至葬畢日止發引前一日遣官祭金水橋午門端門承天門大明門德勝門并橋清河橋沙河京都應祀神祇并經過去處應祀神祠隆慶初增祭乾清宫門隆宗門思善門并橋歸極門御橋玉河橋沙河安濟橋朝宗橋其應祀神祇關王廟天將廟靈濟宫城隍廟東嶽廟真武廟内門橋俱内官行禮玉河橋以下俱太常寺官行禮祭用酒果餚饌香燭祝文是夕設辭奠

（隆慶初改辭靈禮如啟奠）皇帝后妃皇太子親王以下皆衰服以序致祭司禮監禮部錦衣衛官提督執事者設大昇輿於午門外依圖式陳葬儀於午門外并大明門外發引日設啟奠內侍陳設醴饌拜位如常儀內導引官導皇帝衰服詣拜位皇太子親王以下各就拜位贊禮贊四拜奠帛獻酒讀祝四拜舉哀興哀止望瘞禮畢（隆慶初改望瘞為焚幣帛祝文）

（以後祖奠遣奠至陵安神遷奠享禮禮俱同）內導引官導皇帝詣几筵殿內稍東西向立皇太子親王以下丹陛上稍東西向立執

事者陞徹帷幕等物拂拭梓宮畢内侍徹啓奠内執事官進龍輴於几筵殿下設真亭神帛輿謚冊寶輿於丹陛上設祖奠如啓奠儀畢内導引官導皇帝詣梓宮前稍東西向立導皇太子繇殿左門入立於皇帝之南稍東西向親王以下俱於丹陛上稍東西向内侍於梓宮前跪奏請靈駕進發内侍捧謚冊寶次捧神帛繇殿中門出各置輿内次捧銘旌繇中門出執事官陞捧梓宮内執事持翣左右蔽梓宮降殿内侍官於梓宮前跪奏

請梓宮陞龍輴執事官奉登龍輴訖以綵帷飾梓宮執翣仍立左右内侍擎繖扇侍衛如儀列舊所御儀仗于前謚册寶輿神帛輿真亭銘旌以次而行内導引官導皇帝繇殿左門出后妃皇太子親王及宮眷後隨后妃宮眷哭於帷中至午門内設遣奠如祖奠儀内侍於梓宮前跪奏請靈駕進發司禮監官率儀衛謚册寶輿等前行皇帝后妃皇太子親王以下皆哭盡哀内侍于皇帝前跪奏請還宮内侍導引皇帝還宮后妃以下皆還宮隆慶初皇子同

還
執事官舁梓宮繇中門出至午門外禮官跪奏請梓
宮陞大舁輿執事官奉梓宮陞輿訖隆慶初即午門內內侍官跪奏請梓宮陞大舁輿安置訖始行遣奠儀禮官跪奏請靈駕進發司禮監禮部
錦衣衛整視葬儀以次前行皇太子親王以下哭送天順八年弘治十八年俱親王護送行禮隆慶初遣駙馬都尉沿途至陵往返俱遣官行禮靈駕出至
端門外行辭祖禮後改為朝祖執事官預設褥位於太廟中
香案前太常寺設香燭梓宮至端門外禮官跪奏請辭祖導引
官導皇太子易常服詣神帛輿前跪禮官奉神帛授皇

太子皇太子捧神帛繇廟街左門入隆慶初梓宮至端門外少駐導引官導遣官易淺淡色服詣神帛輿前跪太常寺官跪於遣官之左奏請世宗肅皇帝廟祖太常寺官與遣官俯伏興詣輿捧神帛繇廟街左門入至太廟褥位跪置神帛于褥興皇太子正立于神帛後贊禮贊跪皇太子跪禮官跪於皇太子之左奏太宗文皇帝謁辭禮官興贊禮贊俯伏興皇太子俯伏興贊五拜三叩頭禮畢皇太子跪捧神帛輿仍繇廟左門出至輿前以神帛授禮官禮官跪受神帛安奉輿中訖隆慶初遣官自奉安訖太常寺官跪奏請靈駕進發跪奏請靈駕進發

皇太子仍喪服遣官易喪服　及親王以下隨行梓宫繇承天門大明門中出皇太子親王以下俱繇左門出步送至德勝門外騎送至陵隆慶初遣官及各衙門分定送葬官俱步送至德勝門外騎送至天壽山紅門外仍步送至陵　是日俱免辭還仍朝見　在途梓至陵俱朝夕奠哭臨諸王皇親駙馬公侯伯及文武百官軍民耆老四品以上命婦以序沿途設次致祭皇親命婦及文武百官三品以上命婦共祭一壇於順天府前公侯伯及文武官員耆老人等共祭一壇於土城外禪師僧道共祭一壇

於清河皇親及駙馬共祭一壇於沙河祭畢文武官不
係山陵執事及分送者并命婦耆老悉還大昇輿行沿
途每程預設校尉舁送選委内官同錦衣衛官專一提
督務在起止有節行步安徐沿途宿頓之處預先搭蓋
席殿仍量搭席房以貯儀仗等物至陵執事官先陳龍
輴於獻門外候大昇輿至禮官請大昇輿前跪奏請靈
駕降輿升龍輴詣獻殿執事官奉梓宫陞龍輴繇中門
入皇太子親王俱繇左門入遣官亦繇左門入詣獻殿安奉訖

諡冊寶等輿仍陳於前安行神禮執事官陳醴饌如常儀設皇太子拜位於梓宮前内侍導皇太子詣拜位贊四拜興贊跪奠酒讀祝俯伏興贊四拜舉哀興哀止贊禮畢親王以下陪拜如常儀百官俱于獻殿前鴻臚寺官傳贊同遣官祀后土并天夀山各陳設酒饌贊再拜興酹酒讀祝再拜興禮畢洪熈以後俱同日別遣官祭各陵儀同前但前后各四拜俟掩玄宫時至設遷奠執事官陳醴饌如常儀設皇太子拜位于梓宫前内侍導皇太子詣拜位贊四拜興贊

跪奠帛奠酒讀祝訖俯伏興贊四拜舉哀興哀止望瘞
親王以下陪拜如常儀百官俱于獻殿前鴻臚官傳贊
同退將掩玄宮内侍導皇太子親王以下詣梓宮前跪
内侍跪奏請靈駕赴玄宮俯伏興執事官陞奉還梓宮
入皇堂奏安訖内侍捧謚冊寶置於前陳列冥器等畢
行贈禮内侍官仍設靈座于獻殿上候安神主執事官
陳醴饌于皇堂門外奉玉帛安置于香案前設皇太子
拜位于前内侍導皇太子詣拜位贊四拜興贊跪贊奠

酒贊進贈執事官捧玉帛跪進于皇太子之後皇太子受玉帛獻畢以授内執事捧入皇堂安置訖贊俯伏興皇太子俯伏興贊四拜舉哀興哀止贊贈事畢内侍出遂掩玄宫掩畢行享禮于玄宫前如遷奠儀遣祀后土及祭天壽山（後稱告謝）掩玄宫將畢内侍設香案于玄宫門外陳醴饌如儀設題主案於香案前西向設皇太子拜位於前北向内侍盥手出主于案上題主官盥手西向題主畢内侍奉主置於神座藏神帛于箱中置其後内

侍跪奏請太宗文皇帝神靈上神主隆慶初全具尊號奏訖贊四拜興贊跪獻酒讀祝俛伏興贊四拜舉哀興哀止焚祝文內侍啟櫝受主訖跪奏請神主降座陞輿奉神主陞靈輿至獻殿上內侍跪奏請神主降輿陞座奉神主即座訖隆慶初神主即座訖先行安神禮如前儀將回京別遣官以葬畢告各陵遂行初虞禮執事官陳醴饌于神主前設皇太子拜位于香案前內侍引皇太子就拜位贊四拜興贊行初獻禮跪贊皇太子跪奠帛奠酒讀祝畢俛伏興亞獻終獻贊四拜舉哀

興哀止望瘞禮畢內侍捧神帛箱埋于殿前屛處潔地焚凶器于野葬日初虞柔日再虞剛日三虞後間日一虞至九虞止在途皇太子行禮還京皇帝親行禮隆慶初自初虞至七虞在途八虞在城外俱護喪官行禮九虞還京上親行禮神主啟行將還內侍于神主前跪奏請神主降座升輿還京奏訖俯伏興于靈座上奉神主升靈輿進行儀仗侍衛如儀皇太子後隨在途仍朝夕奠神主還京先於城外置幄次錦衣衛備儀衛教坊司備鼓吹不作百官衰服奉候城外神主

至入幄次百官序列于前行五拜三叩頭禮畢俟神主進行百官後從至午門外儀衛等退導引官導皇帝衰服奉迎于午門内神主至舉哀步導隆慶初世廟妃皇后皇子王妃公主及宮眷等俱迎神主于宮門内舉哀以次後隨神主陞几筵殿内皇帝立于殿上稍東西向侍于靈輿前跪奏請神主降輿陞座奏訖捧神主安奉於靈座訖隆慶初上親捧行安神主禮執事官陳設如常儀内導引官導皇帝詣拜位奏四拜興奏跪奠酒讀祝俯伏跪奏四拜舉哀興哀止焚祝文奏禮畢皇太

子親王以下陪拜如常儀百官于思善門外隨班行禮傳唱如儀隆慶初安神畢世廟妃皇后皇子以下以次如拜位舉哀各行謁見四拜禮明日百官行奉慰禮隆慶初無虞祭内侍陳醴饌拜位于几筵前如常祭儀内導引官導皇帝衰服詣拜位皇太子親王以下衰服各就拜位行四拜禮初獻奠帛獻酒讀祝亞獻終獻贊四拜舉哀興哀止望瘞禮畢卒哭用虞祭後剛日禮同虞祭自是罷朝夕奠至卒哭之明日奉神主祔享于太廟儀具升祔下祭畢太常卿于神主前跪奏請太

宗文皇帝神主還几筵奏訖導引官導皇帝捧神主由廟左門出至門外安奉于御輦儀衛繖扇導從如來儀皇帝陞輅後隨至午門外儀衛止皇帝至思善門降輅釋祭服易哀服隨御輦至几筵殿前内侍于輦前跪奏請神主降輦陞座内侍奉神主升座訖内導引官導皇帝繇殿左門入行安神禮如前儀禮畢皇帝釋服還宮明日百官素服烏紗帽黑角帶行奉慰禮

凡大喪内朝賀祭祀等禮

洪熙元年仁宗既祔廟上仍素服御西角門視朝遇行時享等禮太常寺奏祭祀其日早朝鳴鐘鼓服黄袍御奉天門視朝祭畢仍如前至禫祭後始釋素服

成化二十三年憲宗喪服既除上仍素翼善冠麻布袍腰絰視朝不鳴鐘鼓文武百官素服烏紗帽黑角帶皂靴朝參至百日後始變服如常是年冬至節詔免行賀

弘治元年正旦以憲宗服制未及小祥上服黄袍御奉天殿鳴鐘鼓鳴鞭作堂下樂文武官具公服行五拜三

叩頭禮次日至十五日具黑翼善冠淺淡袍服犀帶御
奉天門文武官具常服朝參至禫祭免朝一日遣官詣
陵致祭
正德十六年肅皇帝萬壽聖節以武宗山陵未畢令天
下齋進表文并公侯駙馬伯儀賓進賀綵段俱免宜讀
陳設遞送司禮監承運庫交收
嘉靖四十五年歲暮大祫隆慶元年孟春時享太廟以
世宗喪禮尚在二十七日之内禮部題准照弘治十八

年例暫遣官行禮樂設而不作免陞殿奏祭祀齋戒之日上于喪次致齋陪祀官俱暫免

隆慶元年正旦後世宗喪禮成服畢上始服哀服御宣治門視事百官素冠服腰絰行奉慰禮以後朝參並同至二十七日滿上易素翼善冠麻布袍腰絰御宣治門視事俱不鳴鐘鼓百官素服烏紗帽黑角帶皂靴朝參辦事二月祭先師孔子及朝日壇歷代帝王以梓宮在殯議准照弘治十八年例免請陞殿及傳制命太常寺

具本奏知仍各遣官行禮樂設而不作致齋之日照天順八年例上具黄素袍翼善冠百官具淺淡色服朝參陪祀執事官至期仍各祭服行禮本月祭太社太稷議准仍請上親祭餘並同例三月世宗祔廟畢次日免朝百官烏紗帽黑角帶青圓領辦事又次日上具黑翼善冠黑犀帶淺淡袍服御皇極門百官仍烏紗帽黑角帶淺淡色服行奉慰禮以後俱皇極門視事鳴鞭鳴鐘鼓如累朝例是年孟夏時享太廟以世宗神主尚在几筵

照正德元年例先一日上具常服祭告几筵祇請諸廟享祀以後遇太廟時享祫祭大祥内皆如之其鴻臚寺奏請陞殿太常寺奏致齋及祭畢聖駕回宮俱樂設而不作

禮部志稿卷三十一